

નવીન હસ્તપત્રો.

આ ખાતા તરફથી નીકળેલાં તથા નીકળનારાં પુસ્તકો અને અંશમાળાઓની વિગતવાળાં નવિન હસ્તપત્રો હવે છપાઈને તૈયાર થયાં છે; જેથી તેનો યોગ્ય માણસોમાં પ્રચાર કરી આ ખાતાના કાર્યમાં મદાય આપના માફ જે જે સજ્જનો તરફથી તે મંગાવવામાં આવશે, તેમને તે તરતજ મોકલી આપવામાં આવશે.

એમાં આ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે વાંચવાની દરકાર વિનાના તે માણસોને આ હસ્તપત્રો ન આપતાં કંઈક યોગ્યના હોય તેવાનેજ આપવાની ખામ કાળજી રહેવી જોઈએ.

કેટલાં હેંદુખીય મોકલવાં તે વાત તથા નજીકમાં કોઈ સ્ટેશન હોય તો તેનું નામ લખવા તમ્હી લેવી.

જેમના આવા મત્ત વડે આ ખાતાના અંશપ્રચારના કાર્યમાં વિશેષના આવેલી જણાશે, તેના સજ્જનોનાં નામ ત્રિવિધઅંશમાળામાં અથાવકાશ પ્રમિદ્ધ થશે.

અનુક્રમણિકા.

વિષય.

પૃષ્ઠાંક.

૧ મુખ્ય પ્રશ્ન, શું?	...	...	...	૧
૨ વેદાન્તમતનું સામાન્ય નિરીક્ષણ	...	...	...	૩૨
૩ વિવેકબુદ્ધિ અને ધર્મ	...	...	...	૪૫
૪ વેદાન્ત અને મુધારો	...	...	...	૭૬
૫ વેદાન્તમતની પ્રતિબ્ધ અને સુપરિણામ	...	...	...	૮૭
૬ આર્યતત્ત્વજ્ઞાનનાં પગથીયાં...	...	...	...	૯૬
૭ અનુભવનો માર્ગ	...	...	...	૧૧૬
૮ અમેરિકામાં સર્વધર્મોની પરિપક્વતાં અપાયેલાં વ્યાખ્યાનો...	...	...	...	૧૪૯
૯ મુક્ત આત્મા	...	...	...	૨૦૮
૧૦ એકજ અનંતરૂપે દૃશ્ય થાય છે	...	...	...	૨૩૪

પ્રકીર્ણ.

નવીન હસ્તપત્રો...	...	...	...	શરૂનાં ૩
મનુસ્મૃતિ	...	...	...	" ૫
સંપૂર્ણ મહાભારત	...	...	...	" ૬
અંથસ્વીકાર	...	...	...	" ૯
નિવેદન	...	...	...	" ૧૨
ઉપોદ્ધાત	...	...	...	" ૧૮
દાનવીર શેઠ માણેકચંદ ખાનાચંદ જી. પી.	...	...	...	પાછળનાં ૨૫૩

આ સાથેનું કાર્ડ-ડિસેન્જર આખરમુધી માત્ર રૂ. ૧) માં.

આર્યોનું પ્રમાણુલૂત સર્વોત્તમું કુર્મશાસ્ત્ર

મનુસ્મૃતિ

મૂળશ્લોક તથા સરળ અર્થ સંહિત

શુનર નાયક વર્ગને આ અથ સમ્પ્રદાય પુરો પાડવાના હેતુથી શાસ્ત્રી
મગિશ કર પ્રાણુલૂત કર ચર્મા (Cપદેશક મુગધપ્રદેશ આર્ય પ્રતિનિધી સભા)
એમની પામે શુનરાતીમા બાપાતર કગરી રા. નારણુલાલ કૃષ્ણુલાલ
ગુપ્ત. મુકામ-નાવલી તા. આણંદ એમણે પ્રકટ કર્યો છે. પુસ્તકનું
કદ ટેમી ૮ પેન્ ૭ એટલે કિંચ દાખાના વડના પૃષ્ઠ ૪૪૦ નું છે.
કાગળ ગ્લેઝ હોઇ છપાઈ પણ એકદરે હીક છે ચાર ચાર શ્લોક
અને તેની નીચે આ વખણુના જેવા શુનરાતી અક્ષરોમા બાપાતર,
એ પ્રમાણે આ આપુ પુસ્તક છપાયલું છે

ખીન્ને ૩ ૩-૪ મા વેચાતી મનુસ્મૃતિની અપેક્ષાએ જૂળ મ યની
આ મનુસ્મૃતિ ખરીદવાનું મર્મને મુગમ થઈ પડે તેમ છે

આ અથની કિંમત જોડે ૩. ૧૧૧ ગણેની છે, તોપણ અગ્રિક
પ્રચારના હેતુથી પ્રસિદ્ધ વર્ત્તાએ થોડો વખત ૩ ૧૧ લેવાનું રાખનાથી
ગયા પુસ્તકમા તે વિશેની જાન ખાન વિના મૂલ્યે દાખન કરી હતી

પ્રસિદ્ધ વર્ત્તા અદસ્થ માથે પિગેર વાત ચાલતા થોડા વખતને
માટે આ ઉપયોગી અથ માન ૩ ૧)મા આપનાની કિંમતતા તેમણે દેના
વવાથી વાચકોના હિત માટે આ પુસ્તક સાથે આ આમતના ઝોડે
કાંઈ વહેચવામા આના છે. અથની નકતો ઝાઝી નહિ દોનાથી
તેમ આ વગોડેની કિંમતે કિંમતર પછી મગના નહિ દોનાથી આ
તકનો મત્વ લાભ લેવા બનામણુ છે ઈન્જા દોય તેમણે ઝોડે
બરી મોકલી પ્રસિદ્ધ કતા પાસેથીજ અથ મગાવી લેવો આ ખાતા
માથી તે મગમે નહીં.

संपूर्ण महाभारत.

૩. મહાભારતના પ્રથમથી ચતુર્થાંશ આહકો માટે ૩. ૨)ની હિદાયત રાખવાને લીધે તેમાંથી કોઈને કશું પણ કમીસન આપવાની યોગવાહી ન રહેવાથી એજટો મારેજેતે નામ નોંધવાની જોડવણ ન રાખતાં તે અવરથા સર્વે કોઈને માટે સીધેસીધી આ ખાતાના અમદાવાદ તથા મુંબઈનાં કાર્યાલયોમાંજ રાખવામાં આવી છે.

૪. ૧૯૭૧ ની આખર મુદ્દીમાં સંપૂર્ણ મહાભારતના આહક થઈને ૩. ૧) અનામત આપનારને, એ આખા અંથના એક ભાગ તરીકે શાન્તિપર્વની ઉચી આરતિ અમદાવાદના કાર્યાલયમાં માત્ર રૂ. ૨)થી અને મુંબઈના કાર્યાલયમાંથી ૩. ૨) થી મળી શકશે. માત્ર એકલુંજ “શાન્તિપર્વ” લેનારને ૩. ૨ થી એકે મળી શકશે નહિ.

૫. હવે પછી નીકળનાર ત્રણ ભાગોમાંથી માત્ર કોઈ કોઈ ભાગજ ખરીદવા હશે, તેમને તે નીકળ્યેથી છાપેલા મૂલ્ય કરતાં દોઢ મૂલ્યે સમવટ હશે ત્યાં મુદ્દી અપાશે.

૬. શાન્તિપર્વે હરકોઈ સ્થળેથી ખરીદવા પછીથી પણ સંપૂર્ણ મહાભારતના આહક અવાનો વિચાર થશે તો ૧૯૭૨ ની આખર મુદ્દીમાં ૩. ૧) અનામતનો મોકલી આપ્યાથી આહકમાં નોંધી બાકીના ત્રણે ભાગ નીકળશે તેમ કુલ ૩. ૮) માં અમદાવાદ એકાં અપાશે. આવા પ્રકારમાં શાન્તિપર્વ છૂટક ખરીદવા બદલ વધુ મૂલ્ય એકું હશે તે પાછું મળશે નહિ.

૭. અનામત ૩. ૧) બરાબા બદલ રૂબરૂમાં જુદી પાવતી અપાશે. મ. એ. થી મોકલનાર માટે મ. એ. નું તેમને પાછું મળનારું કુપન પાવતીરૂપ ગણાશે. શાન્તિપર્વ કે બીજા કોઈ પુસ્તકના વી. પી. બેગો આ ૩. ૧) બરાબાની જોડવણ કરનારને માટે તેવા વી. પી. પરના શીરનામાંની બાજુમાં છાપેલું ખીલજ પાવતીરૂપ સમજવું.

૮. શાન્તિપર્વના બાષાંતર કર્તા વડોદરા નિવાસી 'કેળવણી' માસીક પત્રના સુયોગ્ય અધિપતિ શ્રીયુત છોટાલાલ નિર્ભયરામ ભટ્ટ એઓ છે. બાષાંતર ઘણાં વર્ષપર થયેલું હોવાથી અમદાવાદ નિવાસી શાસ્ત્રીજી નરહરી મગનલાલ ધર્મા કે જેઓ વડોદરા રાજ્યની પુરાણ બુધલુની પદવી ધરાવે છે, તેમની પાસે તેનું સંશોધન કરાવેલું છે, આથી બાષાંતર વિશેષ ઉત્તમ બનવા સાથે તેમાં દરેક શ્લોકના અર્થ પણ ઉમેરાયા છે.

૯. મહાભારતના બાકી રહેલા ત્રણ ભાગોનું બાષાંતર નવિનજ કરાવવાથી તે વધુ ઉત્તમ બનશે એમ લાગવાથી, હવેથી તેનીજ ગોઠવણ રહેશે. આ બાષાંતર અન્ય હરકોઈ ગુઠ બાષાંતરને ટક્કર મારે તેવું થવાનું પ્રથમથી કહેવા કરતાં માત્ર એટલુંજ જણાવીશું કે તે અન્ય બાષાંતર કરતાં ઉત્તરતું તો નહિજ થાય.

સપૂર્ણ મહાભારતના ગ્રાહક થનારે અથવા તો માત્ર શાન્તિપર્વ ટપાલ કે રેલ રસ્તે મંગાવનારે તેમજ કાંઈ પણ વધુ ખુલાસો જોઈએ તેમણે નીચે શીરનામે રિપ્લાઇ સાથે લખવું.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય.

મુખ્યમંત્રી—ડૉ. કાલ્યાણેવી, બાંગવાડી, હાથીબિન્દ્રીંગ ત્રીજે માળે.

અમદાવાદમાં—ખમાસાયેલી, જમાલપુર ગેડ.

ગ્રંથસ્વીકાર

નીચેના પુસ્તકોની બેઠા આખાર મહિન ગ્રીષ્મરી વાયકવર્ગની
જાણ્ય માટે તેના નામ, મૂલ્ય, કદ, ઇંચ નીચે આપવામાં આવે છે
એમાંના પુસ્તકો લેવા ઇચ્છનારે અમને ન લખતા તેના માલિકને
લખવું સ્થળાભાવને લીધે કેટલાં પુસ્તકો તેમજ અથવા ગાઓ વિશે
આગળ ઉપર રાખવું પડ્યું છે

રામવીણા—(આશરે ૧૦૦૦ પદ નથા બન્નનો સંગ્રહ)
કર્તા રા પ્રભુલાલ પ્રીતમનાન પઢીયાર, અરમરી દસાખાનુ જુનાગઢ
રોયન બારપેઝ, પૃષ્ઠ ૫૫૦, મગળ ગ્લેઝ, પૂઠં મોનેરી રા ૧૧૧

સંમાર્દર્પણ—અનુવાદક રા નમનાશકર બાળાશર ૫૫૫
સુરત પ્રકાશક રા પ્રભુનાર નરભેરામ બાસ બાળાશર, સુરત
રોયન ૧૬ પેઝ, પૃષ્ઠ ૨૨૫, મગળ ગ્લેઝ, પૂઠં મોડેપની રા ૧)

મુલતાન બહાનૂની ચિતોડપર ચકાઈ—અનુવાદક જગ
નાન બાદનજ હકર પ્રકાશક રા પ્રભુગજ નરભેરામ બાસ બાળા
નાન સુરત ૧૬ પેઝ, પૃષ્ઠ ૨૨૦, મગળ ગ્લેઝ, પૂઠં સાદુ રા ૧)

બ્યારે મૂયોન્ય થશે—અનુવાદક સૌ પ્રિયમતિ શુભ
પ્રકાશક મણિલાલ દામોદરલાલ મોદી, સી નીગની, મુમધ ન ૪ રોયન
મોદી પેઝ, પૃષ્ઠ ૨૦૦, મગળ ગ્લેઝ માગ પૂઠં સાદુ રા ૧૧

નવગી બાળકો—અનુવાદક તથા પ્રકાશક રા ભોગિ
ન્દગવ ર દિવેગીઆ બી એ સાન્તાજ (થાણા) એમી સોળપેઝ,
પૃષ્ઠ ૧૦૦, મગળ ગ્લેઝ, પૂઠં સાદુ, કિ લખી નથી

ઓમ્મય એન્જન અને પમ્પમ—લેખક તથા પ્રકાશક
રા ચીમનલાલ મોતીબાઈ પટેલ બાદરણ (ખેડા) રોયલ સોળપેઝ,
પૃષ્ઠ ૨૨૫, મગળ ગ્લેઝ, પૂઠં પાક રા ૧૧

જ્ઞાતિય-ધારણ-લેખક ગંગાપ્રસાદ એમ. એ પ્રકાશક શેઠ રણજોડદાસ ભવાન મુમ્બ નં. ૪. રાયલ સોળપેઠ, પૃષ્ઠ ૮૦, કાગળ એજ, પૂઠું સાદું, કિં. રૂ. ૩. ૦

આત્મ નિમજ્જન-(આવૃત્તિ બીજી) લેખક સ્વ. મણિલાલ નલુભાઈ દિવેદી. પ્રકાશક: રા. માધવલાલ નલુભાઈ દિવેદી નડિયાદ, ગાયલ ૧૬ પેઠ, પૃષ્ઠ ૩૨૫, કાગળ એજ, પુઠું સોનેરી રૂ. ૧)

રાજયોગ-અનુવાદક તથા પ્રકાશક માધવલાલ નલુભાઈ દિવેદી નડિયાદ. ડેમી આઠ પેઠ, પૃષ્ઠ ૧૫૦, કાગળ એજ સારા, પૂઠું પાકું, કિં. રૂ. ૧ા.

સાક્ષર અને તેની સ્ત્રી-લેખક તથા પ્રકાશક રાણા નલત સિંહ બી. સીશોદીઆ, મુગ્ર (કાઠીઆવાડ). રાયલ ૧૬ પેઠ, પૃષ્ઠ ૨૦૦, કાગળ એજ, પુઠું બોર્ડ પટીનું, કિં. રૂ. ૧)

બાળગીતમાળા-લેખક તથા પ્રકાશક કૃષ્ણપ્રસાદ ગીરજ-શંકર ભટ્ટ, અમરેલી (કાઠીઆવાડ) ડેમી ૧૬ પેઠ, પૃષ્ઠ ૮૦, કાગળ એજ સાગ, પુઠું સાદું, ચિત્રો ૧૮, કિંમત રૂ. ૦

નવીન સંન્યાસી-લેખક જ્ઞાનલાલ જાદવજી હક્કર પ્રકાશક લક્ષ્મીશંકર મદાશંકર જોશી, નડિયાદ. રાયલ ૧૬ પેઠ, પૃષ્ઠ ૧૨૪, કાગળ એજ, પુઠું બોર્ડપટીનું, કિં. આઠ આના.

લુની ગુજરાતી ભાષા અને જૈન સાહિત્ય-લેખક તથા પ્રકાશક મણિલાલ બક્ષરભાઈ વ્યાસ-નાગરહરીઆ મુરત. રાયલ સોળ પેઠ, પૃષ્ઠ ૬૦, કાગળ એજ, પૂઠું સાદું કિં. રૂ. ૩. ૦

સ્પર્શસ્પર્શ અથવા ચારે વર્ણોનો પરસ્પર વ્યવહાર-અનુ-વાદક: દુલ્લભદ બાપુજી શાહ નડિયાદ. પ્રકાશક શેઠ રણજોડદાસ ભવાન મુમ્બ નં. ૮. ગાયલ ૧૨ પેઠ, પૃષ્ઠ ૨૭૫, કાગળ એજ સારા, પૂઠું સોનેરી રૂ. ૧) સાદું ૦ા

શ્રીકર્તવ્ય અને પુરુષોને બોધ—સગોધક તથા પ્રકાશક
પુરોહિત બદિયાવ ગ્તનરામ, દેશાઈની પોળ, ખાડીઆ અમદાવાદ. રેમી
આદ પેઝ, ૫૮ ૩૨૫, કાગળ ગે-૪, પૂઠું મોનેરી કિ. રૂ. ૧૧૮

પરોપકારી પુરુષ યાને દબાસનું રાગનામ લેખક તથા
પ્રકાશક ધીરજીલાલ ચીમનલાલ ગોધગ સુપરરેયલ ૨૨ પેઝ, ૫૮
૨૦૦, કાગળ ગે-૪, પૂઠું માદુ. રૂ. ૦૧૧.

દંપતી ધર્માંગ્લો નિધિ—(પ્રથમ ભાગ) કર્તા મોમેશ્વર
ચુનાથ વડિયા (કાગીઆવાડ). રેયલ ૧૬ પેઝ, ૫૮ ૨૫૦, કાગળ
ગે-૪ સારા, પાકું પૂઠું રૂ. ૧૧૧

પ્રથમ લુહાણા કોન્ડરસની યાત્રા—લેખક ભીખાભાઈ
હોળાલાલ ચોધરી વડનગર—(ઉ ગુજરાત) રેયલ ૧૬ પેઝ, ૫૮
૨૫૦, કાગળ માધાન્ય, પૂઠું ખટ કિ. રૂ. ૧૧ હાલ રૂ. ૦૧૧

ગુરુત્ત વિદ્યાર્થીનું જીવન ચરિત્ર—અનુવાદ કરાની નમિદ
કર્તા ગણપતિ દેગનલાલ ગર્મા આ પાટડી (ગુજરાત) રેયલ ૧૬
પેઝ, ૫૮ ૨૫૦, કાગળ ગે-૪, પૂઠું સોનેરી રૂ. ૧૧

મર સમયદ એહમદ-લખનાર એદલત ધનત કાગા, અમ-
ગી ૧૨ પેઝ, ૫૮ ૬૦, કાગળ ગે-૪, પૂઠું સાદુ કિ. ૦૧૨.

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીએ રચેલા પોઠશ અંધ ગુજરાતી
ભાષાતર અને નિવેચન માથે ભાષાતર કર્તા શાસ્ત્રી ચીમનલાલ
હરીરાક બટ, યોગમદ રેયલ ૧૬ પેઝ, ૫૮ ૩૨૫, કાગળ ગે-૪,
પૂઠું માદુ મેડપગીનુ, કિ રૂ. ૦૧૧

સંગીત ભગવદ્ગીતા રચી પ્રસિદ્ધ કરનાર જોશી જયરામ
ભાગીઆ આ માડની (કચ્છા). રેયલ ૧૬ પેઝ, ૫૮ ૧૨૫, કાગળ
ગે-૪, પૂઠું સોનેરી કિ રૂ. ૧).

નિવેદન.

વિવિધઅંથમાળા હવે પંચમ વર્ષમાં પ્રવેશ પામી તેના પ્રથમ પુસ્તકરૂપે સ્વામી નિવેદનનંદના સદુપદેશનો પ્રથમ ભાગ વાચક બધુએ પ્રત્યે સાદર થાય છે.

સ્વામી નિવેદનનંદ કોણ અને કેવા હતા, એ વાત વિવિધઅંથમાળાના વાચકો માટે નવીન નથી. ગત ૧૯૬૮ માં હું જીવનવૃત્ત સાથે પ્રકાશ થયેલ 'સ્વામી નિવેદનનંદનાં પત્રો' સાથે એ વિષેની ટેટલીક માહિતી આપેલી છે.

પૂર્વમાં ઉદય થઈ પશ્ચિમ તરફ પ્રવર્તતા સૂર્યપ્રકાશની પેઠે વર્તમાન ભારતમાં અનેકવિધ નવજન્યતિનાં આદોષનો જે પૂર્વ પ્રદેશ (બંગાળમાં) ઉદ્ભવી અન્ય પ્રદેશોમાં પ્રસરતાં રહ્યાં છે; જે પ્રદેશ પ્રસૂત કરેલા રામકૃષ્ણ પરમહંસ, ઈશ્વરચંદ્ર, રામમોહનરાય, કેશવચંદ્ર, દેવેન્દ્રનાથ, ઈં અમામાન્ય માનવતનુઓએ ભારતમાનાના અકોશોમાં છે; જે પ્રદેશ રાજપ્રકરણમાં, ધર્મશોધનમાં, સામાજિક વિષયમાં, દેશદિતસ્વિતામાં, સાહિત્યોન્નતિમાં અને જનસેવા ઈં વિષયોમાં પહેલ કરી તેના પૂણ્યપાઠ અન્ય ભારતીય પ્રદેશોને પૂરા પાડ્યા છે બહારના બહુઅઝઠને બાગ્યુ રાખી પોતાનું સર્વસ્વ-સક્ષાવધિ ધન તેમાંનો મોટો ભાગ માનવસેવાના મદાયત્તમાં હોમી દેનાર અને તેમ કરીને જાતિ કદાહરણથીજ ભારતના સ્વાર્થ પ્રિય ધનિકો પ્રત્યે અને મિથ્યા-ભિમાની નિકાનો પ્રત્યે 'સંતુષ્ટ અને ઉદાર જીવન'નો આદર્શ તાજો કરી બતાવનાર ઈં. પશ્ચિત અને ઘોષ જેવાં આદર્શ રત્નો જે ભૂમિએ પ્રસવ્યાં છે; પોતાના આગાપૂર્ણ જીવનનો અને બવિધ્યની વિભાવનાઓનો મોહ ત્યજી, પોતાના યૌવનપૂર્ણ સુંદર તનુને અગ્નિદેવન મહા કટપદ ચરણોમાં બસ્મીભૂત કરનાર અને તેમ કરીને ભારતમાં

ગળોની પેઠે કન્યાપક્ષનું લોહી પીવા ઇચ્છનાર દેરદેર ઉભરાઈ જતા મળવાના શૂન્યા અસંખ્યાત કંગાળ નરાધમોનાં હૃદયોને કંપાવી મૂકીને એ અધમતા ત્યજવાની અપીલ કરનાર દેવી ‘સ્નેહહસતા’ જેવી મીર કન્યાઓ જે પ્રદેશમાં જન્મે છે; એવા પ્રભાવપૂર્ણ અંગ-પ્રદેશમાં સ્વામી વિવેકાનંદનો જન્મ થયો હતો.

જે સમયે દેશમાંના પાશ્ચાત્ય સંસ્કાર પામેલો વર્ગ પોતાના પ્રાચીન આર્યધર્મોના તત્ત્વને જાણ્યાવિના-માત્ર ધર્મડગોનાં ધર્તીમાં જોડેનેજ “બધું ધર્મી” માની બેસી ક્રિશ્ચીયાનિટિ અને નાસ્તિકતા તરફ વલણ લઈ રહ્યો હતો; જે સમયે જૂના ધારણવાળાઓ ગૂઢ ધર્મરહસ્યોથી અજાત રહીને માત્ર વગર સમજણના બાજુ ધાર્મિક પ્રકારો અને કનિષ્ઠ રીતો સાથેજ મડાગાંઠ પાડી બેઠા હતા; કંઈક અજમાસી સુધારક વર્ગ પણ જે સમયે અસંખ્ય બાળશ્રવેનાં અતિ અવાસ્થક તીર્થ, પ્રતિમાદિ બાજુ ધાર્મિક અંગોમાં પ્રવેશોક્તા સડાને દૂર કરવાને બદલે તે આખાં અંજોનેજ કાપી કઢાડવાને મથી રહ્યો હતો; જે સમયે પાદરી બાપલીયાઓ એવા ધાર્મિક અને રીતીના સડાઓનેજ સર્વસ્વરૂપે દેખાડવાનું રમખાણ મચાવી, સમગ્ર ભારત સંતાનોને ક્રિશ્ચીયન બનાવી દેવાની ધૂનમાં આવી ગયા હતા અને અંત્યગ્રાહિ અગ્ર દીન વર્ગોનાં રોજાંઓને આકર્ષવાની સાથે કંઈએક ભણેલાં જૂતોને પણ વિલાપતી ફેશનેના ભપકામાં આંશ, તેમનાં હૃદય અક્ષરોને ક્રિશ્ચીયાનિટિ તરફ દેરવી રહ્યા હતા; જે સમયે વિદ્યાવતી ધર્મવિચાર અને પ્રાર્થના મંદિરોની કંઈકડી ફેશનો દેસાબિમાનીઓનાં અંતરોને પણ ડગમગાવી દઈ તેની ફેશન-વાળી નવીન સંસ્થાઓની ઘડબાંગ કરાવી રહી હતી; જે સમયે યુરોપ અને અમેરિકામાં ભારતવાસીઓ અને તેમના ધર્મના નામપર ‘અધમ’ અને ‘જંગલી’ પણાના ઇલકાબોરૂપી ઉપાન પ્રકારે વર્ષી રહ્યા હતા; જે સમયે ‘બહારનું નવીન બધું સાફ અને આહિનું પુરાતન બધું ખોડું’

એમ જોઈ રહેલાઓને સત્ય વિવેકનો પ્રકાશ દેખાડી ઉભયમાં રહેલા આહવાન્ય અંશોનું અને ધર્મનાં અંતિમ રહસ્યોનું જ્ઞાન, તેમને તાન આપનારી મહાન અંગ્રેજી જ્ઞાનમાંજ આપવાની અત્યંત આવશ્યકતા હતી; એવા સમયમાં, તે સમયની વર્તમાન ઉપકારક વ્યક્તિઓમાં એકનો ઉમેરો થવાને માટે વિવેકાનંદરૂપ વિવેકસૂર્યનો ઉદય થયો હતો.

પોતાની પ્રભાવપૂર્ણ વાણી અને લેખિનીદ્વારા ઉક્ત સર્વ ભારતીય વર્ગો પ્રત્યેજ નહિ, પણ યુરોપ અમેરિકા જેવા દૂર દેશવર્તી સત્ય ઝગમગા પ્રત્યે પણ પોતાના વિવેકપ્રકાશનાં દિવ્યદિરણોને પ્રસારી તેમનાં ઉદયચક્ષુઓને સારાસાર જોઈ શકવાને તેમણે શક્તિમાન થયો હતો.

ગુરુસાદર અંગ્રેજી ભાષાદ્વારાજ આર્યધર્મનાં ઉડાં તત્ત્વોનું પ્રદર્શન તેમનાં ઉદયચક્ષુઓને કરાવ્યા માટે જે મહાન પ્રયાસ આ ધર્મવીરે કર્યો અને તેમાં જે વિજય પ્રાપ્ત કર્યો, તે વિષયનો ટેલોક ખ્યાલ 'ભગિની નિવેદિતા'ના ઉપોદ્ધાત ઉપરથી આવી શકે તેમ છે.

આ વિવેકસૂર્યનો પ્રકાશ માત્ર ધર્મની દિશામાંજ નહિ, પણ દેશાભિમાન, જનસેવા, આર્થિક કુર્દશા, અયોગ્ય રીતીઓનો, રાજ-પ્રકરણી વિષયો, દેશવણીનો પ્રશ્ન ઇતિ સર્વ દિશાઓમાં પડી ચૂક્યો હતો. નવયુગના ભારતીય અગ્રગણ્યોમાંના અનેકોનાં હૃદય એ વિવેક-સૂર્યના પ્રભાવપૂર્ણ પ્રકાશથીજ ઝગમગી ઉઠી ખરી વસ્તુસ્થિતિને અને તેની સુધારણાના અનેકવિધ ઉપતિપંથોને નિહાળી શક્યાં છે.

ત્રિગુણાત્મક મૂળ પ્રકૃતિમાંથી સ્વભાવથીજ ત્રિગુણમિત્ર રચા-યલા આ સંમારમાંનાં પ્રત્યેક પદાર્થની પેઢે, પ્રત્યેક મહાપુરુષના વર્તનમાં પણ વિશેષ સત્તાંશની સાથે કંઈક રજસૂ તમસૂના અંગો હોવા સ્વાભાવિકજ છે. પણ 'ભલે તે અચરણી ન્યૂનતા માનવપ્રકૃતિના ગમે તે અંશમાં હોય,' કોઈ પ્રકારના પાઠમાં છૂપી રહી ગઈ હોય કે મરજનાનાં ઠાર ખુખ્યાં રેલીને પ્રકટ થઈ ચૂકી હોય, શુભ અસર્ગથી

દગાઈ રહેલી હોય કે અવગરની અપ્રાપ્તિને લઈને અપ્રકટ રહી હોય; પણ હોય હોય ને હોય તો ખરીબ !

કોઈ પણ ઉપકારક વ્યક્તિમાંના તેજ સજ્જતામય અંશોથી અમણી હડી તે વ્યક્તિના વર્તન અને ઉપદેશમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં રહેલાં ઉપકારક, અગાધિન, આજ્ઞા મલોથી વિમુખ રહેતું એ ઉપજ્ઞા અગાધ્ય પ્રકૃતિ નિયમ તરફ જોનાં બૃહબરેહુંન છે.

કનિષ્ઠ અંશને લઈને આખી વસ્તુનેજ ત્યાજ્ય માનનાર પ્રાણીઓને માટે તો, ગરુડને લીધે મુંદર મુગધપૂર્ણ દિવાનખાનાંવાળા મહાકવેા અને ભૂમિતગપર આવેલાં મગરધાનોને લીધે સમસ્ત પૃથિવી પણ ત્યાજ્યજ ગણાવાં જોઈએ ! વળી શરીરમાં સદાય રહેતા મગ-મૂત્રના અંશોને લીધે આખું શરીર પણ ત્યાજ્યજ મનાવું જોઈએ ! આમ આ બૃહબરી માન્યતાવાળાને માટે તો ભૂમિતગપર જીવવાનુંજ અસાધ્ય ધર્મ પડે તેમ છે. “ જોના વિચાર અને વર્તનમાં આજ્ઞા મલો વિગેય હોઈ રજસ્ તમસ્ ગોણુ-ન્યૂન હોય તે મહાત્મા; અને મત્વ ગોણુ હોઈ રજસ્ તમસ્ અધિક હોય તે અમહાત્મા ” એ વ્યાખ્યા એટલા માટેજ સત્ય અને ઉપકારક મનાતી આવી છે. ઉમનિનાં સાધકો એટલા માટે હસજીતિથી જ્યાં ત્યાંથી મત્વનેજ શોધી મહણુ કરે છે; ત્યારે અજોગતિના અધિકારીઓ પોતાની દોડડાદી ઠાક-દટિનેજ પ્રાધાન્ય આપી ન્યૂનાધિક અંશે સર્વત્રવ્યાપી ‘દોષ’ દેવતાનાંજ દર્શન કરતા રહી સ્વહૃદયમાં તેનોજ બંટાર બપાં કરે છે !

આટલા અપ્રામંગિક જેવા કલ્પેખનો ઉદ્દેશ એજ કે-અંગા-જાના હિંદુઓમાં વંશપરંપરાથી ચાલ્યા આવતા માંસાહારના સ્વભાવને અતુસરીને વિવેકાનંદનું ધોરણ પણ જન્મથીજ તેવું હોય, અને તે વિષયનાં તુકશનોથી અજ્ઞાત હોવાને લીધે, દુસમહને લીધે કે ગમે તે કારણને લીધે તે પાતનો પક્ષ પણ તેમણે ખેંચ્યો હોય; તો તેટલા

માટે તેમના અતિ ઉપકારક ઉપદેશોની અને અનુકરણીય લોક-સેવાની પણ ઉપેક્ષા કરવી, એ ઉપરના જેવુંજ ભૂલભરેલું અને સ્થિતિ-તમાં નુકશાન કરનારું છે.

મહાત્મા તુલસીદાસજી કથી, ગયા છે કે:-

જડ ચૈતન ગુણ દોષમય વિન્ધ કીન કિર્તિર;

સંત હંસ ગુણ ગહાહિં પય પરહરિ વારિ વિકર.

વિવેકાનંદજીના વિચારોમાં રહેલું હિત અને બાળ તેમના પત્રો-વાળા પુસ્તકપરથી વાચકો જોઈ ચૂકેલા હોવાથી અહિં તે વિષે એટલુંજ જણાવીશું કે આ બાળ તેમજ હવે પછી મંથમાળાદ્વારા નીકળનાર તેમના ઉપદેશોના અન્ય ભાગો પણ એટલી અથવા એથી પણ અધિક અસરથી અને હિતથી ભરેલા છે, એમ તે વાંચ્યાથી વિવેકી વાચકોને જણાયા વિના રહેશે નહિ.

આવા મહાત્માઓના ઉપદેશો અંગ્રેજી જાણનારવર્ગ માટે તો સર્વ પ્રદેશોમાં એકસરખા ઉપકારક છેજ; પરંતુ તે બાબાથી અપરિચિત એવાં કોટવાવધિ ભારતસંતાનો માટે તો તે એથીએ અધિક ઉપકારક થઈ પડે તેમ છે, જેવી ખુદ અંગ્રેજી આપ્તિઓ કરતાં પણ દેશની ભિન્ન ભિન્ન બાબાઓમાં તે પ્રકટ થવાની આવશ્યતા અધિક છે.

ગુજરાતીમાં કેટલાંક વર્ષપર આ વિષયની પ્રથમ સરખાત કરવાનું માન રા. બચુભાઈ દત્તેચરંદ કારભારીએ મેળવેલું હોઈ અત્યાર સુધીમાં કેટલાક ન્હાના વિભાગો તેઓ પ્રકટ કરી ચૂક્યા છે. તેમના પછી ગુજરાતી પ્રેસ તરફથી એ દિશામાં મત્ત ચાલુ થઈ અધિક યોગ્ય બાબાંતરવાળાં 'વિવેકાનંદ વિચારમાળા'નાં ત્રણ પુષ્પ અત્યાર અગાઉ નીકળી ચૂક્યાં છે; જે બદલ એ ઉભય દાર્પકર્તાઓ મુર્તરપ્રજ્ઞના ધન્યવાદને પાત્ર છે.

પ્રસ્તુત 'વિવિધ મંથમાળા' પણ ઉત્તમ અને સારા મંથોની.

પ્રસિદ્ધિ અર્થેજ ચોક્કસલી હોવાથી તેના હજારો સ્થાયી વાચકો આ મહાત્માના ઉપદેશથી પરિચિત થાય એ જરૂરનું હતું. સ્વામી રામતીર્થજીના ઉપદેશોની પ્રસિદ્ધિના રોકાણને લીધેજ “વિવેકાનંદના પત્રો” પછી અન્ય ભાગો પ્રકટ કરવાનું અત્યાર સુધી બની શક્યું નહોતું; પરંતુ તેના સાત ભાગ પ્રકટ થઈ ચૂકી જૂજ ભાગોજ બાકી રહેલા હોવાથી હવે આ વિષય તરફ ધ્યાન આપવા બની શક્યું છે. વિવિધ ગ્રંથમાળાના વાચકોને તેમના સમગ્ર ઉપદેશોનો લાભ બને તેમ વહેલો મળી રહે એવા ઉદ્દેશથી અંગ્રેજીમાં આ વિષયનાં નીકળેલાં પાંચે વૉલ્યુમોનું કાર્ય જૂજ જૂજ સુયોગ્ય વિદ્વાનોને સોંપાઈ પણ ચૂક્યું છે.

એમાં પણ જે જે ભાગો અન્યત્ર પ્રકટ થયા નથી તેજ પ્રથમ પ્રકટ થશે, અને બાકીના ભાગો તે પછી નીકળશે.

આમાં ભાષાંતર કોનું સારું તે કોનું ઉત્તરું, એ ખાતે અમે કાંઈપણ લખવા ઇચ્છતા નથી. રોટલાના બજાર બારોટની પેઠે કોઈ વ્યાપારી, લેખક કે પ્રકાશક પ્રકટ રીતે કે પડે રહીને એ ખાતે કાંઈ બડબડાટ કે હામવોચ કરવા કરાવવા મંડી પડે તો તો જૂદી વાત છે. અમે તો વખતો વખત કહેતા આવ્યા છીએ તેજ અહિં પણ કહીશું કે પ્રાપ્ત સંયોગોનો બનતો સફળયોગ કરીને આ ભાગનું ભાષાંતર સરળ અને સ્પષ્ટ થાય તેમ કરવાને બનતો યત્ન કરવામાં આવ્યો છે. વળી હવે પછીના ભાગો માટે જે સંયોગ પ્રાપ્ત થયેલા છે તે બેતાં આ ભાગ કરતાં પણ તેમાં વિશેષતા આવે એ સંભવિત છે.

આ ભાગનું ભાષાંતર ચબ્દશઃ નહિ પણ મૂળના ભાવાર્થને બને તેટલા સરળ રૂપમાં રજુ કરવાના ઉદ્દેશથી તૈયાર કરાયેલું છે. આ કાર્યમાં કનૌટક પ્રેસમાંથી છપાવવા મરાડી ભાષાંતરનો ઠીક આધાર મળેલો હોવાથી તેના લેખક અને પ્રકાશક મહાસંયોગો આભાર માનીએ છીએ.

આ ભાગના અનુવાદનું કાર્ય થીયુત ઉદ્ભવજી તુલસીદાસ દંકરે જે પરિશ્રમથી કર્યું છે તે બદલ તેઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે.

અન્ય કોઈપણ સ્થળેથી નીકળેલા આ વિષયના ગ્રંથોનું કદ, કાગળ, પૃષ્ઠ, પૃષ્ઠાં, પોસ્ટેજ, ઈં પ્રત્યેક અંગ; આ ખાતાના પાકાં પૃષ્ઠાંવાળા (૨૦૦૦ પૃષ્ઠના પો. સાથે ૩ કના) વર્ગની સાથે સરખાવી જોવાથી સ્પષ્ટ થશે કે વિવિધગ્રંથમાળાનાં નિયમિત ગ્રાહકોને મળનારા આ ભાગોના મૂલ્યનું પ્રમાણ અર્ધ કરતાં પણ ઓછું છે. વળી વધુ પૈસા ન ખર્ચી શકનાર વર્ગ માટે નીકળતાં સાદા પૃષ્ઠાંનાં પુસ્તકોનું મૂલ્ય તો માત્ર તેથી ત્રીજા કે ચોથા ભાગ જેટલુંજ પડી રહે છે.

લોકહિતનું જે એ તત્ત્વ ન રહેલું હોત તો વિવેકાનંદ સ્વામીના ઉપદેશોની યોજના વિવિધગ્રંથમાળામાં ભાગ્યેજ થાત.

બનતાં સુધી આણું વર્ષમાંજ આ ઉપદેશનો ત્રીજો ભાગ પણ પ્રકટ થશે. આથી કેટલીક વિવિધતા ઓછી થશે, પણ તેના બદલામાં આ ઉપયોગી વાચન અન્યસ્થળ કરતાં સત્તર સાદર થવામાં વાચકોનું રહેલું હિત ઓછા મહત્વનું નથી.

સ્વામી વિવેકાનંદજીના જીવનવિષયક અંગ્રેજીમાં કેટલાંક પુસ્તકો નીકળી ચૂક્યાં છે, જે ઉપરથી તેમનું વિસ્તૃત જીવન પ્રકટ કરવાની બાબત પણ લક્ષમાંજ છે.

આ પુસ્તકના અંતમાં આપેલા દાનવીર શેઠ માણેકચંદના વાચકો ચોખ્ખા સંક્ષિપ્ત જીવન તરફ તથા શરૂઆતમાં આપેલા ‘મહાભારત અને શાન્તિપર્વ’ ના સ્પષ્ટીકરણ તરફ તેમજ આ સાથે વહેંચાયેલાં મનુસ્મૃતિનાં ઓર્ડર કાર્ડ તરફ વાચક બહુઓનું ખાસ લક્ષ્ય ખેંચવામાં આવે છે. ઓં તત્સત્

સં. ૧૯૭૦ વિજ્યાદશમી
સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૪. }

‘મંત્રી.’

ઉપોદ્ધાત.

(ભગિની નિવેદિતાના મૂળ અંગેજી હપરથી.)

મહારા સંદ્યુરનો સંદેશો:

સ્વામી વિવેકાનંદનાં ધાર્મિક વ્યાખ્યાનોએ જો કે સમસ્ત જગતને સત્યધર્મનું એક શાસ્ત્ર આપ્યું છે, છતાં સ્વામીજીના સ્વદેશનાં બાળકોને તો એ વ્યાખ્યાનોએ ધર્મનું આદર્શ સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે. હિન્દુસ્તાન અને હિન્દીપ્રજાની આધુનિક અધોગત અવસ્થામાં જ્યારે તેના ઉપર ચારે તરફથી વિદેશીય સંસ્કારોનાં આક્રમણ થતાં હતાં ત્યારે તેને ખરેખર એવા સમર્થ આલંબનની જરૂર હતી કે જેનો તે આશ્રય લઈ શકે. કોઈ એવા દંડ અને પ્રમાણભૂત કથનની જરૂર હતી કે જેના ઉપર તે પ્રેમ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક વિશ્વાસ રાખી શકે. સ્વામી વિવેકાનંદના તેજ પ્રકારના સત્ય અને આશ્વસનુક્ત ઉપદેશોમાં હિન્દુ-પ્રજાને પોતાના ધર્મનું યથાર્થ દર્શન થયું છે.

હિન્દુસ્તાનમાં-હિન્દુજાતિમાં જન્મી સંસ્કૃતિના ઉચ્ચત્તમ શિખરેથી એક હિન્દુ મહાત્મા હિન્દુધર્મનો પ્રચાર કરતો સમસ્ત જગતમાં વિચરે એ બનાવ ઇતિહાસમાં પ્રથમજ બન્યો છે. પોતાના ધર્મનું શું કથન છે એવી જાણસા રાખનાર હિન્દુને; અને પોતાનાં બાળકોને પોતાના ધર્મનું ખરૂં રહસ્ય સમજાવવા ઇચ્છનાર માતાપિતાઓને સ્વામી વિવેકાનંદના મન્યો તરફ નિઃશંક વળતું પડશે. હદય હિન્દુસ્તાનમાંથી ઇંગ્રેજ ભાષાનો લોપ પણ થઈ ગય, તથાપિ એ ભાષામાં અપાયલા સ્વામીજીના ઉપદેશો તો પૂર્વેને તેમજ પશ્ચિમને ગ્રાનશિક્ષણના ઉત્તમોત્તમ સાધનરૂપેજ સદા રહેશે; એ નિર્વિવાદ છે. સાંપ્રતકાળમાં હિન્દુધર્મનાં આમતેમ વેરાયલાં મોતીઓનો યથાસ્થિત સંગ્રહ કરી એક માળા ગુંથવાની આવશ્યકતા હતી; તેમજ ઐતિકશાસ્ત્રોપી સુવર્ણને

બહીમાં ખૂબ તપાવતાં તેમાંથી પણ સાચું, સોનું જ નીકળે છે એવું દર્શન કરાવનાર એક ધર્મની જગતને જરૂર હતી; આ ઉભય લક્ષ્ય સ્વામીજીના પ્રખર અભ્યાસ અને વિવેકસપત્ર યોજનાથી સિદ્ધ થયું છે. સ્વામીજીના ઉપદેશોમાં અને એમના દૈનંદી જીવનમાં જે સનાતનધર્મને તેઓ માનતા હતા તેની દ્રઢતા પ્રત્યક્ષ જણાય છે. જે ધર્મશ્રદ્ધાને પ્રભાવે સત્યના વિકટ ટ્રસંગોમાં, પણ વીરતાપૂર્વકે કર્તવ્યબાન જાગૃત રહેવા દઈ સમસ્ત જગતમાં સનાતન ધર્મની ધ્વજા શરૂ કરી છે, તે ધર્મમાં-તે ધર્મની શ્રદ્ધામાં ચિરકાળ ટકી રહેવાનું સામર્થ્ય છે, એમ કહેવામાં જરા પણ વાંધો નથી.

“માનવજીવનનું સાચું રહસ્ય અન્યને કહેવામાં પોતાનું પણ હિત સમાયલું છે.” આ ગ્રેમસ્ટર ભારતજૂમિમાં અનાદિ કાળથી વ્યવહારમાં ચૂકાયેલું છે. આપણે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, તે અન્ય દેશોના લોકોને કહી તેમનાં જીવન ગ્રેમમય અને સુખરૂપ કરવાં, એ આર્યજૂમિનું પરાપૂર્વનું બિરહ છે.

પ્રથમ શ્રી જુદા ભગવાને પોતાના સિધ્ધોને અજ્ઞાનનિદ્રાને આધિન થયેલી પ્રજાઓને જ્ઞાનના પ્રકાશથી જાગૃત કરવા વિવિધ દેશોમાં મોકલ્યા હતા, અને એમની નિર્વાણ પ્રાપ્તિ પછી પણ આ કાર્ય શતકો પર્યંત ચાલુ રહ્યું હતું. પોતાનું જ્ઞાન અન્યને આપવાથી તે ઉલટું વધે છે એ વાત આર્યદેશના લક્ષમાં આવી તેને શતકોનાં શતકો થઈ ગયાં છે. પોતાના જ્ઞાનનો અનેક દેશ દેશાન્તરોમાં પ્રચાર કરવાથી જ હિંદુધર્મ એક ‘અમોઘ’ સ્વરૂપ ધારણ કરી શક્યો છે. વિદેશમાં પોતાના એક વ્યાખ્યાનમાં સ્વામીજીએ કહ્યું હતું કે, “જે એક ધર્મ ખરો છે તે જીવન ધર્મો-પણ ખરાજ હોવા જોઈએ. સર્વ ધર્મોનું લક્ષ્ય એકજ હોઈ વાસ્તવિક રીતે સમસ્ત જગત એકજ ધર્મ પરાયણ છે, અને એ રીતે હિન્દુધર્મ જેટલો મહારો તેટલો જ તે

તમારો સર્વનો પણ છે.” પોતાના શિષ્યોને દેશાન્તરમાં મોકલવામાં
 ભગવાન બુદ્ધને જે પ્રેમ હતો તેવો હતો તેજ પ્રેમ સ્વામીજીનાં
 ઉપરોક્ત વાક્યોમાં આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈ શકીએ છીએ. ખીજા એક
 વ્યાખ્યાનમાં સ્વામીજીએ કહ્યું હતું કે “અમે હિન્દુદોષો કોઈ પણ
 ધર્મનો વિરોધ કરતા નથી; એટલુંજ નહિ પણ પ્રેમપૂર્વક અમે
 માનીએ છીએ કે સર્વ ધર્મોનો હેતુ પ્રભુને પામવાનો હોય અને પણ
 ધર્મના એ મૂળસ્વરૂપી ભિન્ન નથી. ધર્મને નામે પ્રચલિત તત્ત્વ બસે
 મહામદ પયગંબર તરફથી પ્રાપ્ત થયું હોય, ઝોરાસ્ત્રે ઉપદેશ્યું હોય
 કે ઈસ્રુખ્રીસ્ત પાસેથી મળ્યું હોય, પણ તેનો સાર મહત્ત્વ કરવા અમે
 તૈયારજ છીએ. એક સાધારણ-જંગલી પ્રજાના મનતઃપ્રમાણે તે
 અત્યુચ્ચ ધર્મભાવના પર્વન્તના સર્વ ધર્મ પ્રભુ પ્રાપ્તિના-અનંતની સાથે
 એક પામવાના ભિન્ન ભિન્ન માર્ગજ છે, એ ભાવનાનો અમે કોઈવાર
 પણ ત્યાગ કર્યો નથી. સર્વ ધર્મરૂપી પુષ્પો પ્રેમમયમાં શુદ્ધી એક
 અનંતના ચરણમાં અર્પણ કરવાં એજ અમારો પૂજાવિધિ છે.” અમુક
 મનુષ્ય પરદેશીય અથવા પારકો છે એવો વિચાર સ્વામીજીના મનમાં
 એકવાર પણ આવ્યો નથી. સમગ્ર મનુષ્યજાતિ માટે એમના ઉદાર
 ચિત્તમાં આત્મભાવનાનું સ્થાન હતું. સત્યધર્મનો એમણે સર્વને મમાન
 રીતે સદુપદેશ કર્યો છે.

અમેરિકાની “સર્વ ધર્મ પરિષદ”માં એમણે “હિન્દુધર્મની
 દૃષ્ટિ” એ વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. આ વ્યાખ્યાનમાં
 એમનો ઉદ્દેશ માત્ર હિન્દુધર્મની સામાન્ય ઉપરેખા દોરવાને હતો; પરંતુ
 વ્યાખ્યાન શરૂ થતાંજ પ્રેમ અને પવિત્રતાની એમની વાક્યધારા ચાલી
 અને એજ વ્યાખ્યાનમાં હિન્દુધર્મનું ઉત્તમોત્તમ સ્વરૂપ પણ પૂર્ણ
 પ્રકાશથી પ્રકાશ્યું છે; એમ જણાઈ આવે છે. એ કેવો પ્રસંગ! લિમીગન
 સરોવરને કાંઈ આવેલું ચિકાગો શહેર આ મહાન કાર્યને માટે પ્રસન્ન

કરવામાં આવ્યું હતું. ચિકાગોની વસ્તી મુખ્યત્વે યુરોપિયન છે, પણ સંસ્કૃતિ અને પ્રગતિમાં યુરોપના કરતાં તેમનામાં અનેક વિશેષ તત્ત્વો છે. યુરોપની દરેક પ્રજાએ અમેરિકાની પ્રજાને પોતાનો હિસ્સો આપ્યો છે, તેનું યથાર્થ દર્શન ચિકાગોમાં થાય છે. ત્યાં અનેક પ્રજાઓના—અનેક જાતિઓના—અનેક ધર્મોના લોકો વસે છે. ચિકાગોમાં જેવી રીતે યુરોપીયન સંસ્કૃતિના કેટલાક શુભ અંશો જણાય છે, તેવીજ રીતે એ સંસ્કૃતિની કાળી બાજુનું પણ ત્યાં યથાર્થ દર્શન થાય છે. આ ભવ્ય નગર જગતનું એક બજાર કિંવા મનુષ્યોનું પ્રદર્શન હોય તેનું જણાય છે. યુરોપના સઘળા વર્ગના અને ધર્મોના મનુષ્યો આ શહેરમાં નિવાસ કરે છે. આવા વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અને વિવિધ વૃત્તિઓવાળા, આજ દૃષ્ટિથી કોંલાહલ ભર્યા બજાર જેવા જણાતા પણ અંતરમાં એ ઘોંઘાટના ગર્ભમાં શાંતિયુક્ત—એવા ચિકાગો નગરમાં આ મહારાજ્યો અને મહાપ્રજાઓને એકત્ર કરવાની પ્રવૃત્તિનો પ્રારંભ થયો એ બહુ શુભ ચિહ્ન છે. મનુષ્યસમાજ એક થશે, વિવિધ પ્રજાઓ પ્રેમ અને મમતાનાં બંધનોથી બંધાશે એવો સમય હવે સીધજ આવશે; અને એવો સમય લાવવાનાં કારણ ઉત્પન્ન કરવાનું માન ચિકાગો શહેરને ધટે છે.

૨૫મી વિવેકાનંદનો “ સર્વ ધર્મ પરિપક્વો ” શ્રોતાવર્ગ દેવા પ્રકારનો દશે તેનું અતુમાન ઉપરના વિવેચન ઉપરથી થઈ શકે છે. પોતાના ધર્મથી અન્ય કોઈ ઉચ્ચ ધર્મ હોઈ શકેજ નહિ, પોતાની સંસ્કૃતિથી અન્ય કોઈ ઉચ્ચ સંસ્કૃતિ છેજ નહિ, એવો એ શ્રોતાવર્ગનો દૃઢ નિશ્ચય થઈ ગયો જણાતો હતો; અને તેથીજ આ હિન્દુ-મૂર્તિપૂજક ધર્મના સાધુ તેમને શું નહું કહેવાના હતા તે એમને આશ્ચર્યજનક લાગતું હતું. જેમ સ્વામીશ્રીની આગમ આવો વિદેશી શ્રોતાસમૂહ હતો તેવીજ રીતે એમની પાછળ પ્રાચીન વેદિક ઋષિઓનો સમર્થ અને

અદ્યાપાત્ર જ્ઞાનબહાર હતો એમની પાછળ યુગોના યુગોથી ઉજળતો તત્ત્વમાગર વિજયધ્વનિથી ઉડાગા મારી રહ્યો હતો. વેદોના પ્રાચીનમાં પ્રાચીન કાગથી, ઉપનિષદોના પ્રકાશથી પ્રકાશમાન દેખાતા જે ધર્મના ગર્ભમાં અનેક મત, અનેક પથ અને અનેક સંપ્રદાયો તથા પેગ સંપ્રદાયોનો સમાવેશ થતો હતો, જે ધર્મના પવિત્ર જ્ઞાનપ્રકાશથી ઉન્નતવશ બનીને અનેક સાધુ-મતો અને ઋષિ-મુનિઓએ જગતને પ્રકાશમાન કર્યું હતું; જે ધર્મની અપેક્ષાએ બૌદ્ધધર્મ પણ કેવળ પ્રાકૃત જેવો હતો, એના મહાન ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદધિ એમની પૂઠે ઉભરાઈ રહ્યો હતો. સ્વામીજીની સામે પશ્ચિમ હતું અને પાછળ પૂર્વ-હિન્દુસ્તાન હતું જે દેશે હજારો વર્ષોની-હજારો પ્રમારની ભિન્ન ભતિઓ અને ધર્મોનો સમાગમ એવ્યો હતો, જેણે સાસારિક અને બ્યાવહારિક પ્રસંગોમાંથી થયેલા અનુભવજન્ય વિકારોથી પોતાને માટે અનેક જતા એક સમભાવનો ધર્મ માયરી રાખ્યો હતો. સ્થળ, કાળ કે ઉપાધિથી રહિત રહી સાર્વત્રિક અને રિશ્વબ્યાપી થવાની જે ભૂમિમાં ચોખ્ખતા હતી, એ ભૂમિની-હિંદની પ્રજાને નારસામા મળેલો ધર્મ, એ સ્વામીજીનું સમર્થ પ્રોત્સાહન હતું.

ચિકાગોની સર્વ ધર્મ પરિષદમાં જાણે એ પ્રકારના ચૈતન્યસાગર પરસ્પર ભેટવાની તૈયારીમાં આવી ગયા હોય એમ લાગતું હતું. પ્રાચીન અને અર્વાચીન સંસ્કૃતિનો સયોગ થયોનો આ અપૂર્વ પ્રસંગ હતો, અને એ મગજમર્મ સ્વામીજીના કાર્યથી થતા પામ્યું છે. ચિકાગોની ધર્મપરિષદમાં એક નવાજ પ્રકારનો સનાતનધર્મ ઉત્પન્ન થયો છે, એમ કહેવામાં ખોટું નથી. સ્વામીજીએ પોતાના સબંધી કે પોતાના અનુમન સબંધી કશું પણ ત્યાં કહ્યું નથી, તેમજ પોતાના ગુરૂ સબંધી પણ એમણે ત્યાં કશો ઉલ્લેખ કર્યો નથી, પરંતુ પોતાના નાષ્ટ્રીય સનાતનધર્મ-આર્યાવર્તના અનેક અનુભવજન્ય અદ્વૈત-પ્રેમ

ધર્મની જયધોષણથી એમણે પશ્ચિમની ધ્રુવને નિદ્રામાંથી જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. સ્વામીજી પશ્ચિમના સુધારા અને સંસ્કૃતિના મધ્યસ્થાનમાં પોતાનો જયધોષ કરતા હતા અને ચિકાગોમાંથી ઉમરાંતો એ પ્રેમસાગર આખા પાશ્ચાત્ય જગતમાં પ્રસરી પાશ્ચાત્ય બંધુઓને નિદ્રામાંથી જાગાડીને કહેતો હોય કે તમારૂં તેજ પૂરવું અને પૂરવું તે તમારૂં જ છે, અને જેમ તમારા ધર્મમાં મહત્તા અને સામર્થ્ય હતું તેમ સર્વ ધર્મો મહાન અને સમર્થ છે; એમ જણાવું હતું.

અનેક ધર્મો તથા સંપ્રદાયોના વિદ્વાનો અને પ્રતિનિધિઓ "સર્વ ધર્મ પરિપક્વ"ના ઉચ્ચાસન ઉપર સ્વામીજીની સાથેજ વિરાજમાન હતા, પરંતુ સાર્વજનિક ધર્મનું રહસ્ય સમજાવવાનો અધિકાર તો સ્વામીજીનેજ પ્રાપ્ત થયો હતો. સ્વામીજીનો ધર્મ એક વિસ્તૃત મહાસાગર સમાન હોઈ અન્ય સર્વ ધર્મો અને સંપ્રદાયો તેમાં ન્હાના ન્હાના નદ અને નદીઓ જેવા જણાતા હતા. સ્વામીજીએજ ત્યાં કહ્યું હતું કે જૂદા જૂદા પુરોહિતો, સ્ત્રીઓ અને બાળકો જૂદા જૂદા માર્ગે જવા છતાં પણ એકજ સ્થાને પહોંચે છે; તેમ સર્વ ભિન્ન ભિન્ન ધર્મો પણ માત્ર એકજ પરમાત્માને પહોંચવાનાં ભિન્ન ભિન્ન સાધનોરૂપ છે. મયિ સર્વ-મિદ્ પ્રોતં સુત્રે મણિગણાદય । તેમજ ચચદ્વિભુતિમત્સત્ત્વં શ્રીમદ્વર્જિતમેય યા । તત્ત્વેયાવગચ્છ સ્વં મમતેજોઽશસંમયમ્ ॥

અર્થાત્—જ્યાં જ્યાં ધર્મ છે, જ્યાં જ્યાં પ્રેમ છે, જ્યાં જ્યાં વિભૂતિ છે ત્યાં પરમાત્માનો વાસ છે, એ વાક્યનું કથન કરી સ્વામીજીએ તત્ત્વદૃષ્ટિથી સર્વ ધર્મોની એકવાક્યતા કરી છે. મનુષ્ય પાપમાંથી પુણ્યમાં જાય ■ તેમ નથી; દુઃખમાંથી સુખમાં જાય છે તેમ નથી; તેમજ તે અસત્યમાંથી સત્યમાં પ્રવેશ કરે છે તેમ પણ નથી; દુઃખ, અસત્ય કે પાપ જેવું કંઈ છેજ નહિ; પરંતુ મનુષ્ય ન્યૂન પુણ્યમાંથી અધિક પુણ્યમાં, ન્યૂન સુખમાંથી અધિક સુખમાં, ન્યૂન

સત્યમાંથી અધિક સત્યમાં પ્રવેશ કરે છે. જ્યાં અસત્યજ ન હોય ત્યાં કોઈ ધર્મને અસત્ય કેમ કહેવાય ? આ હિન્દુધર્મનું રહસ્ય એમણે ત્યાં દર્શાવ્યું હતું. સનાતનધર્મનો આ મુક્તિમંત્ર એમણે ત્યાં ઉપદેશ્યો હતો. ન્યૂનમાંથી અધિક પ્રાપ્ત કરતાં મનુષ્યે ચૈતન્યનો અનુભવ કરી પૂર્ણ ચૈતન્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. મનુષ્ય પ્રયત્નનો એ અવધિ છે. મનુષ્યે હેવટે સમિચ્છાનંદ સ્વરૂપ થવું જોઈએ. આ વિશ્વ કે જ્યાં વસ્તુ માત્ર નાશવંત જણાય છે, અને સર્વ કંઈ મૃત્યુવશ પ્રતિત થાય છે, તેમાં અવિનાશીની ઝાળખ કરવી, એ મનુષ્યનો ધર્મ છે. જે જગતનું સ્વરૂપ પ્રતિક્ષણે વિકારવશ છે તેમાં અવિકારી તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવો અને અસ્થિરતામાં સ્થિરતાનું દર્શન કરવું, એજ મનુષ્યના પુરુષાર્થનો દેતુ છે.

સર્વ જગતને ધર્મ શીખવવાનો અધિકાર તો આર્યબ્રહ્મિનેજ છે, એ કથનને સ્વામીજીએ સીત-સિકાથી મજબૂત કર્યું છે. સ્વામીજી સમસ્ત હિન્દુપ્રજાના ધર્મની ઈમારત વેદો ઉપર ચણાયેલી માને છે, પણ વેદ શબ્દની વ્યાખ્યા એમણે પોતાના વિશ્વવ્યાપી ધર્મને અનુલક્ષીને કરી છે. જ્યાં સત્ય છે ત્યાં વેદ છે. મર્વ સત્યનો સમાવેશ વેદમાં થાય છે, એમ નથી પણ જે જે ધર્મમાં કે વાણીમાં સત્ય છે તે સર્વ વેદના નામને પાત્ર થાય છે. વેદો એક પુસ્તક નથી. બિન્ન બિન્ન કાળના ઋષિ-મુનિઓએ જે સત્યનું કથન કર્યું છે તેનો સમુચ્ચય વેદ છે. સનાતનધર્મના સત્રધર્મમાં પણ, વેદાંતના ઉચ્ચતમ તત્ત્વ-જ્ઞાનથી તે પૌરાણિક વિવિધ મૂર્તિપૂજાઓ પર્યંતના સર્વ સંપ્રદાયોનો, બુદ્ધના ચત્તવાદ અને જૈનોના નિરીશ્વરવાદનો પણ સનાતનધર્મમાં સમાવેશ થાય છે. હિન્દુપ્રજામાં આજે અનેક મતમતાંતર, સંપ્રદાયો કે પંથો દેખાય છે પણ એથી કદાચ વધારે સંપ્રદાયો હોય તોપણ તે સર્વ બિન્ન બિન્ન દેશ-કાલ અને સંયોગોને લીધે ઉત્પન્ન થયેલાં

એકજ ધર્મના અનેક સ્વરૂપો છે. પ્રત્યેકનો ઇષ્ટદેવતા બિન્ન હોય તેવી ધર્મ કાંઈ બિન્ન થઈ શકતો નથી, એમ સ્વામીજીનો અભિપ્રાય હતો. પ્રત્યેકને પોતાનો ઇષ્ટદેવતા અને ઇષ્ટમાર્ગ શોધવાનો સપૂર્ણ હક્ક છે સનાતનધર્મની આ વ્યાખ્યા માન્ય કરતા હિન્દુધર્મનો વિસ્તાર જગતના ત્રીઈ પણ ધર્મથી વધી જાય છે. તરવની દૃષ્ટિથી જોતા એજ ધર્મ વિશ્વવ્યાપી ધર્મ છે, એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે પર-માત્મા સાથે યોગ કરવો, તેનો પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર કરવો, એ સનાતન ધર્મનું અતિમ લક્ષ્ય છે, અને તે હરગેઈ પ્રકારે થાય-પરમાત્માની સાથે ગમે તે રીતે યોગ થાય તેમા ધર્મ જવાનદાર નથી. ધર્મમા આપણે સ્વાતંત્ર્ય એજ ધર્મનું અતિમ સ્થાન કહી શકાય.

સનાતનધર્મની ખુબી આ વ્યાવહારિક ધર્મ સ્વાતંત્ર્યમાજ સમા-યલી છે એમ નથી હિન્દુ સનાતનધર્મની મહત્તા કંઈક ઓરજ છે સનાતન ધર્મ દરેક મનુષ્યને ત્રિકાલાબાધ્ય મુક્ત માને છે સનાતન ધર્મ કહે છે કે “તમે સન્નિધાનદ છો” તમારા વ્યવહારથી પર જ પગપુરુષ તે અધિકાર અને મોહથી પર હોઈને સ્વયં પ્રકાશ રૂપ છે, તેને જાણનાથીજ મનુષ્ય અમૃતતત્વનો ભોક્તા થાય છે તેને માટેજ-તેને લીધેજ સર્વ જગત છે આ એજ સન્નિધાનદ શબ્દમા અનેક ધર્મો અને અનેક પથો અતર્ભાવ પામે છે. આ એકજ શબ્દાન્તર્ગત અનુભવ માટે બધા ધર્મો, પથો કે સપ્રદાયો અનેક પ્રકારના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે” સ્વામીજીએ એક વ્યાખ્યાનમા કહ્યું હતું કે “ધર્મનું એક નવું મંદિર બાંધવાનું મહત્ત્વ કાર્ય આપણે સર્વેએ સાથે મળીને કરવાનો મગ્ય હવે સમીપ આવ્યો છે એ મંદિરમા પ્રવેશવાનો સર્વને અધિકાર છે તેના મુખમા અને હૃદયમા જે નો કર્ણપ્રિય-પ્રાણપ્રિય ધ્વનિ બરપૂર હોવો જોઈએ આ કાર્યમા તમારી સર્વની સહાયતાની હુ વાચના કરું છું” અને જેઓ એમના એ વ્યાખ્યાનમા હાજર હતા

તેમને એ મંદિર બાધવા માટે હિન્દુસ્તાન એ એક મુરખ ધ્યાન લગાવ્યું હતું, અને એ મંદિરમાં માત્ર હિન્દના વિવિધ ધર્મો અને પંથોના પૂજારી પ્રવેશ કરે એમ નહિ, પણ સમસ્ત જગતના ધર્મો અને મંદિરોના અનુયાયીઓ એ મંદિરના ગ્રેમદ્વારમાં પ્રવેશ કર્યો, એમ એમને તે વખતે અનુમાન થયું હતું. હિન્દુસ્તાન જગતના સર્વ ધર્મોની માન્યભૂમિ છે અને ભવિષ્યમાં પણ સર્વ ધર્મોને ગ્રેમપૂર્વક પોતાની જોડમાં લેવાને એજ ભૂમિ સમર્થ થશે. આપણે અનેક માર્ગો પર ચાલનારા હોઈએ, અનેક મંત્રીકુળીઓમાં ફરતા હોઈએ તથાપિ સર્વને ભેગવાનું—મળવાનું—એકત્ર થવાનું સ્થાન, નામ અને ઉપથી પર એવો જો પરમાત્મા તે તો હિન્દુસ્તાનના મનાતનધર્મમંદિરમાં જ છે દશમાથી અદશમા પ્રવેશ કરવો, આકારમાંથી બહાર આવી નિરાકારમાં લય પામવું, અને અનેક દેખાતા આ વ્યવહારમાં એકતાનો અનુભવ કરવો, એજ સર્વ ધર્મોનો ઉદ્દેશ છે. આ તત્ત્વથી નિરૂદ્ધ હોય એવો એક ધર્મમાર્ગ નથી, એમ સનાતનધર્મ મુખ્ય કહે કહે છે અને આમ કહેનાર ધર્મ નાથે ક્યો ઉચ્ચાશયી ધર્મ ત્રિગોળ ગંધી શકે તેમ છે? સત્નો ઉદ્દેશ એકજ છે, અને તે સર્વને માન્ય હોવો જોઈએ, એમ સનાતનધર્મનું કથન ત. અન્ય મહાન ધર્મો અને મનાતનધર્મમાં એક બીજે પણ ભેદ છે. અન્ય ધર્મો ઉપર્યુક્ત લક્ષ્યને પામવા બન્યાં અમુક એક અથવા અન્ય અનેક માર્ગોનો ઉપદેશ કરે છે, અને તે તેના અનુયાયીઓને કર્તા માને છે, ત્યાં સનાતનધર્મ એ લક્ષ્યને પામવા માટે ગમે તે માર્ગ મદલ્ય કરવાની પ્રત્યેક વ્યક્તિને મપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપે છે આ ઉત્તાંતના વિમસદ્મનું ચહકતું પગથાંય છે.

સ્વામીજીના મનાતનધર્મ વિષયક વ્યાખ્યાનોમાં એમણે અમુક સિદ્ધાન્તો પોતાના તરફથી કહ્યા હોત તો તે એટલા માન અને મત્તા રને પાત્ર કદાચ ન પણ થાત શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના ગાનાર શ્રીકૃષ્ણ

ભગવાન અને ભગવાન ચક્રસમાર્પની પેઠે એમણે પ્રત્યેક વાક્ય, એક એક શબ્દ શ્રુતિ-ઉપનિષદના આધાર ઉપર ઉચ્ચાર્યો છે એમણે હિન્દુસ્તાનને નવું કશુંજ કહ્યું નથી તેનું પોતાનુંજ તત્ત્વજ્ઞાન ભૈતિક શાસ્ત્ર અને સંસ્કૃતિને અનુકુળ છે, એમ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. સત્ય તે સત્યજ છે, ન્યૂટને ગ્રાધ કર્યા પડેલા પણ ગુરૂત્વાકર્ષણનો નિયમ પ્રવૃત્તિમા હતો આત્મા અને પરમાત્માનો સબધ તથા આત્મા અને જગતનો સબધ પ્રથમથી જ છે તેજ છે, પણ સ્વામીજીના પ્રભાવ, જ્ઞાન અને અનુભવથી આપણે એ સબધને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની દ્રષ્ટિથી શ્રદ્ધા પૂર્વક જોઈ શક્યા છીએ સ્પષ્ટ અને વ્યાવહારિક ભાષામા એમણે વેદાન્તના ઉચ્ચ રહસ્યને પ્રતિપાદન કર્યું છે, તે સાધારણ માણસ પણ સ્ફુર્તિ શરૂ છે એમના વિના એ વેદાન્ત પડિતો અને તત્ત્વવેત્તાના વાદનિવાદના વિષયસ્પેષ રહે તેમ હતું સ્વામીજીએ તત્ત્વનો ઉપદેશ એક વાક્યકે વિદ્વાનની પેઠે નહિ પણ અનુભવી અલ્પવિદ પ્રમાણે કર્યો છે સ્વામીજી શ્રીતીર્થ હોઈ અલ્પવિદ હતા આત્માનંદ સાગરના શુદ્ધતમ ભાગમા એમણે ડૂબકી મારી હતી ત્યાનો પ્રેમભંડાર હાથ કરી કૃપા કરી એમણે આપણા જેવા પામર છવોના ઉદ્ધાર માટે એ માર્ગ અમુક આમ, અમુક પરકીય, અમુક બ્રાહ્મણ અને અમુક ચાડાલ એવો ભેદમાત્ર પણ ભેદભાવ ગળ્યા વિના સર્વ અધિમરીઓને સમાન રીતે દર્શાવ્યો છે

આપણે ઉપર કહી ગયા છીએ કે સ્વામીજીએ નવું લાગે એવું કશું કહ્યું નથી, તથાપિ પ્રાચીનની અર્વાચીન સાથે એકવાક્યતા કરતા એમણે કહેજ નીત નથી કહ્યું, એમ કહેવું યોગ્ય નથી અદ્વૈત સિદ્ધાન્તની તત્ત્વદ્રષ્ટિથી મનુષ્યનું જે અતિમ લક્ષ્ય છે, ત્યા પૂજક અને પૂજ્ય, જ્ઞાતા અને જ્ઞેયનો અભાવ થઈ જાય છે, એ સ્થિતિ અતિમ છતાં દ્વૈત અને વિશિષ્ટાદ્વૈત પણ એજ મદિરના પગથીયા છે

પ્રથમ દૈતનો, પછી વિશિષ્ટદૈતનો અને અંતે અદૈતનો અનુભવ થતાં મનુષ્ય મુક્ત થાય છે. આ ત્રણ ભાવનાઓમાં ઐશ્વ્ય પ્રવર્તાવવાનું સત્ય કથન સ્વામીશીએ નવીનજ કર્યું છે. એજ ઐક્યને વધારે વિસ્તૃત ભાવવાળું સ્વામીશીએ જણાવ્યું છે. સ્વામીશી કહે છે કે એ ઐશ્વ્યમાં બેદનો વિચાર માત્ર પણ સંભવિત નથી. બિન્ન બિન્ન અધિકારની ભૂમિકાને લીધે એ ઐશ્વ્ય ન્યૂનાધિક જણાય છે. એજ સત્યને શ્રીરામકૃષ્ણ વધારે બ્યાવહારિક ભાષામાં ફેરવીને કહે છે કે “એકજ સત્ય સાકાર અને નિરાકાર ઉભય પ્રકારે દૃશ્ય થાય છે. એકજ પરમાત્મા દૃશ્ય તેમજ અદૃશ્ય રૂપે રહેલો છે.”

એમનું એ કથન ખરેખર મહાનજ છે, કારણકે આ કથનથી પૂર્વ પશ્ચિમ અને ભૂત ભવિષ્યનો બેદભાવ બસ્ત્રીભૂત થઈ જાય છે. પ્રેમના ધર્મમંદિરના શિખર ઉપર સ્વામીશીએ આ એક સત્યનો નરીન-કળસ ઘડાવ્યો છે, એમ કહેવામાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી જો **एकमेवाद्वितीयम्** વાસ્તવિક હોય—સર્વજ્ઞ અદૈતજ હોય તો સર્વ પ્રકારના પૂજાવિધિ સાચા છે, એટલુંજ નહિ પણ આપણો જીવનક્રમ, આપણાં પ્રત્યેક ઇચ્છા, આશા અને કર્મ એ પણ પૂજાવિધિ જ છે. અમુક કર્મ ઔદિક અને અમુક પારાયૈકિક એવો ભેદ પણ પછી વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી રહેતો નથી. કર્મ કરવાં એ પૂજા વિધિ અને બાહ્યાભિમુખ મનથી ઇષ્ટનો જન્મ કરવો એ ત્યાગ છે. સર્વ મનુષ્યોનું જીવન—એ ધર્મની ઉપાસનાજ છે. મદૈવ કાર્યનિમમ રહેવું એ જેટલું દુર્લભ છે, તેટલુંજ સર્વનો ત્યાગ કરવો એ પણ દુર્લભ છે.

આ રીતે સ્વામી વિવેકાનંદને કર્મના એક મહાન્ ઉપદેશક કહેવામાં લેશમાત્ર અતિશયોક્તિ નથી; પણ એમનો કર્મમાર્ગ જેમ અન્યથા જ્ઞાન અને ભક્તિથી બિન્ન માનવામાં આવે છે તેમ બિન્ન નહોતો. પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર પામવા એક ત્યાગીની પર્ણકુટિ કે

પવિત્ર દેવાલય જોટવા પ્રમાણમાં યોગ્ય છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં એક
 દુકાન, ગાળા, ખેતર કે કારખાનું પણ યોગ્યજ છે; એમ સ્વામીજીનું
 મત્તવ્ય હતું. તેમની દ્રષ્ટિમાં માનવજાતની સેવા અને પરમાત્માની
 પૂજામાં, અમત્ય સામે સુદ્ધ કરતાં દેખાડેલી વીરતામાં અને પરાજય
 પામેવાની અખડ શક્તિમાં, મત્ય વ્યવહારપરાયણતામાં અને આત્મ
 જ્ઞાનના ઉન્માદમાં જરા પણ ભેદ નહોતો. આ લક્ષ્ય-કર્મમાર્ગનું આ
 દ્રષ્ટિમિન્દુ એઓશ્રી પોતાના કોઈ પણ ઉપદેશક લેખમાં ચૂંક્યા નથી.
 એકવાર એમણે કહ્યું હતું કે સર્વ ભૌતિકશાસ્ત્ર, વિદ્યા અને ધર્મશાસ્ત્ર
 એકજ સત્યની શોધમાં પ્રવૃત્ત છે, પણ એ એકમ બરાબર સમજવા
 આપણે અદ્વૈત સિદ્ધાન્ત પ્રથમ સમજવો જોઈએ. આ એકજ તત્ત્વ-
 નિર્દેશ એમના સર્વ વ્યાખ્યાનોનો આશય છે, એમ કહીએ તો ખોટું નથી.

સ્વામી વિવેકાનંદે પાશ્ચાત્ય ધર્મેષુ અને પૌર્વાત્ય પ્રાચીન ભાષા
 મંત્રકૃતનો સારો અભ્યાસ કર્યો હતો. ઉભય દિશાગામી સંસ્કૃતિનું
 પરિણામ સ્વામીજીના મન ઉપર ક્રષ્ટક ઓરજ થયું. એમને એ ઉભય
 મંત્રકૃતિઓમાં પરસ્પર વિરોધ જણાયો. પશ્ચિમનો નીન સુધારો અને
 પૂર્વનો પ્રાચીન સુધારો-એમને પરસ્પર ભિન્ન જણાયા. સ્વદેશમાં પણ
 પશ્ચિમના નીન સુધારાનો પવન વાતો જોઈ એમનું મન વધારે વ્યગ્ર
 થયું. આમાં મત્ય શું ? ખરું સુખ ક્યાં ? મનુષ્યનું જીવન શું ? એવા
 પ્રશ્નોની પરંપરા જાગૃત થતાં એમની સંસ્કારી ધાર્મિક બુદ્ધિ જાગૃત
 થઈ, એમની વિચારમાળાની ત્યારથી શરૂઆત થઈ. ત્રિવેક અને
 સુક્રિતથી સમાધાન થાય ત્યાં સુધી જરા પણ વિશ્રાંતિ લીધા વિના
 શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી એમણે એ ઉભય સંસ્કૃતિનો અભ્યાસ કર્યો, અને
 અદ્વૈતમતનું ખરું રહસ્ય સમજાયું એટલે એમનો અભ્યાસ શાન્ત
 થયો. પૂર્વ કાળના મૂળ અદ્વૈતતત્ત્વનું કથન કરનાર અનેક ઋષિ-
 મુનિઓને જેમ દૈવગતિથી ચમત્કારિક રીતે એ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ

હતી તેમ સ્વામીજીને થઈ નહોતી એમને તો બુદ્ધિસાગરને ખૂબ વલોવતા આ જ્ઞાનરત્ન પ્રાપ્ત થયું હતું

શ્રી અદ્વૈતસિદ્ધિનો મળ મત્ર નરેન્દ્ર (સ્વામીજીનું પૂર્વાશ્રમનું નામ) ને દક્ષિણેશ્વર મંદિરના નાના બગીચામાં પ્રથમ પ્રાપ્ત થયો હતો અહીંથીજ એમને જ્ઞાનની લગની લાગી હતી અહીંથીજ એમનો હૃદયજન્ય માર્ગ જણાયો હતો સ્વામીશ્રી એક ધનનાન વૈભવી સદગૃહસ્થ થવાને માટે નહિ પણ પ્રાચીન સપ્તર્ષિઓના સનાતન મત્યનો જગતમાં પુન નિસ્તાર કરવા એક સન્યાસી-ત્યાગી થવાને માટે મસારમાં જન્મ્યા હતા, એમ ત્યારથીજ જણાઈ આવ્યું હતું

નરેન્દ્રને ખાત્રી થઈ કે સપ્ત મુનિઓએ જે કલ્યાણકારી વિભૂતિની મૃતિ કરી છે તે વિભૂતિ શ્રી રામકૃષ્ણમાં સપૂર્ણ પ્રમાણમાં છે પુરતકે જે સત્યનું દરથી છિન્નભિન્ન વર્ણન માત્ર કરે છે તે પગમ મત્ય શ્રી રામકૃષ્ણમાં પૂર્ણ વ્યક્ત થતું હતું એમનું મન અનેઆધી એમના ઉછળના લાગ્યું બુદ્ધિ ઉચે ને ઉચે ઉડના લાગી જેની નત્યેક રિથિતિ સમાધિ રૂપ જણાતી હતી-જેનું નત્યેક વાક્ય જ્ઞાનનું વ્યક્ત સ્વરૂપ લાગતું હતું એના શ્રી રામકૃષ્ણના દર્શન થતા એમને ઈશ્વરીજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની નમળ આતરપ્રેરણા થઈ જેમનાં મન વચન દાયામાં ઈશ્વરજ રમી ગયા હતા, એવા સદગુરુ પામે શ્રદ્ધાપૂર્વક શિર મૂક્યું અને ત્યાંથીજ નરેન્દ્ર મરી વિવેકાનંદ થયા ત્યાંથીજ એમને જ્ઞાનમત્રની પ્રાપ્તિ થઈ

પરંતુ એટલાથીજ એમના મહાન કાર્યની તૈયારી થઈ રહી એમ નથી, એમણે ઉત્તરમાં હિમાલયથી તે દક્ષિણે મન્યાકુમારી સુધી અનેક સત મહત અને ઔત્રિય જનોનો સત્સંગ કર્યો હતો એ પ્રવાસમાં સામાન્ય મનુષ્યોને પણ તેઓ આત્મભાવથી ભેગતા, સર્વ પાસેથી શિક્ષણ મેળવતા ને મર્યાદા શિક્ષણ આપતા, સર્વની સાથે હળતા

મળતા; હિન્દુસ્તાનના આંતર અને બાહ્ય જીવનનો, જૂતકાળના સંસ્કારો અને અર્વાચીન કાળની સંસ્કૃતિની અસરનો અભ્યાસ કરતા; અને આર્યદેશના સમસ્ત જીવનને પોતાના હૃદયમાં બરાબર જોસાડતા હતા. રામકૃષ્ણ પરમહંસમાં જે તત્ત્વ એમને સાક્ષાત જણાયું હતું તેજ તત્ત્વ અને તેજ જ્ઞાનનું લક્ષ્ય તેમના જોવામાં જ્યાં ત્યાં આવ્યું હતું.

આ પ્રભાણે સ્વામી વિવેકાનંદજીના જ્ઞાન સંગીતનો ઝરો ધર્મ-શાસ્ત્રો, સંદર્શક અને ભારત દેશના અનુભવમાંથી નીકળ્યો છે-જ્ઞાનની આ ત્રિવિધ છાયા એમના પ્રત્યેક બાપલમાં જણાઈ રહે છે. આ ત્રિવિધ જ્ઞાનમાંથી જગતના ત્રિવિધ તાપને સમાવનારી દેવી બ્રહ્માવિદ્યા એમણે નિર્માણ કરી છે. આ પ્રભાણે ત્રણ પ્રકારના પુનિત પ્રકાશથી તેજોમય થયેલો દીપક હિન્દુસ્તાનને સ્વહસ્તેજ પ્રજ્વલિત થઈ, કેવળ હિન્દના બાળકોનેજ નહિ, પણ સમસ્ત જગતનાં બાળકોને પ્રકાશમાન માર્ગ દર્શાવવાને શક્તિમાન થયો છે. ઇ. સ. ૧૮૯૩ ના સપ્ટેમ્બરની ૧૯ મીથી ૯મી ઇ. સ. ૧૯૦૨ ના જુલાઈ માસની ૪થી તારીખ સુધી સ્વામીજીએ પોતાનું ધર્મકાર્ય કર્યું હતું. આપણે એમના આ મહદ્ કાર્યને પૂજીએ છીએ; એમનાં આ પ્રકાશમાન જ્ઞાન દીપકને નમસ્કાર કરીએ છીએ; જે પુનિત ભૂમિએ એમના જેવા નરરત્નને ઉત્પન્ન કર્યો તેનો વિજય ધ્વજીએ છીએ; અને જે ઉદાર હૃદયોના આશ્રયથી એઓ વિદેશોમાં પધાર્યા તે હૃદયોને ધન્ય માનીએ છીએ.

૪થી જુલાઈ ૧૯૦૭ }

રામકૃષ્ણ-વિવેકાનંદ શિષ્યા-
નિવેદિતા.

समय उपदेशक सनामी विवेकानंद.

સ્વામી વિવેકાનંદ

એમના સદુપદેશ.

૧-ધર્મ એટલે શું ?

ગંગાડીના પાટા ઉપરથી એક પ્રચંડ ઍન્જન
ઝડપથી દોડી આવતું જણાય છે. એમાંના એક
પાટા ઉપર એક છેક ન્હાનો જન્તુ એડેસો છે.
ઍન્જનને સમીપ આવેલું જોઈને તે જન્તુ પાટાની
બાજુપર ખસી જઈ પોતાના ડાવનું રક્ત કઢે
છે. આવા પ્રકારના અનેક જનારો આપણે

આપણા જીવનમાં વારંવાર જોઈએ છીએ. તે જન્તુ તરફ દૃષ્ટિ કરતાં તે
કેટલો બધો ન્હાનો જણાય છે? ઍન્જનને તેની સાથે મરખાવતાં તે
ધણુંગ મોડાડું જણાય છે. તે જન્તુને એકદ ન્હાનો આધાર પડે
સ્વા. વિ. ૧.

મરણુ રાશણુ ડરનાને સંપૂર્ણ છે-અંજનનો અર્થ માત્ર પણ તેને જીવ રહિત કરના બસ છે તથાપિ અંજન ગમે તેટલું સમર્થ છતાં પણ જડ છે અને જન્ટુ ગમે તેટલો ન્હાનો છતાં ચેતન છે. જન્ટુ અનન્ત ચેતન્યનો એક ન્હાનામાં ન્હાનો ભાગ છે અને તેથીજ, તે સમર્થ અંજન કરતાં પણ વધારે સમર્થ છે એક રીતે નિચાર કરીએ તો તે જન્ટુ પણ હીયચાલ ધ્યાદિ ચેષ્ટાઓ કરે છે અને અંજન પણ હીયચાલ વગેરે કરે છે, તોપણ અંજન અને જન્ટુમાં આપણે જન્ટુને વધારે સમર્થ માનીએ તેનું કારણ શું? આપણે કહી શકીએ કે અંજન ગમે તેટલું મોટું અને સમર્થ છતાં તે જડ વસ્તુ છે અને જન્ટુ ગમે તેટલો ન્હાનો હોય છતાં પણ તે જીવંત પ્રાણી છે અંજન ગમે તેટલી હીયચાલ કરે તથાપિ તે સર્વ મર્યાદિત છે. અંજન બનાવનારે તેમાં જે મર્યાદા મૂકી હોય તેનું ઉલ્લંઘન કોઈ કાગે તે કરી શકતું નથી, ત્યારે જીવંત પ્રાણી ગમે ત્યારે અને ગમે તે પ્રમાણે હીયચાલ કરવા સ્વતંત્ર છે. તેણે અમુક મર્યાદામાં રહેતું નોંધ્યું, એવો નિયમ કે પ્રતિબંધ કોઈથી કરી શકાતો નથી જીવંત પ્રાણીમાં બુદ્ધિ તથા શક્તિ છે અને તેનો ઉપયોગ કરનારો તેને સંપૂર્ણ અધિકાર છે અંજન ગમે તેટલું મોટું છતાં બુદ્ધિના અભાવે તે દેવગ પરતંત્ર છે અને જીવંત પ્રાણી ગમે તેટલું ન્હાનું છતાં તે સ્વતંત્ર છે. આ સ્વતંત્રતા કિવા મુક્તિને માટેજ આપણો સર્વ પ્રયત્ન છે આપણી જે ચાતુરિય હોય તેથી અધિક સ્વતંત્રતાની સ્થિતિ કેમ પ્રાપ્ત થાય એજ આપણા વિચારનો વિષય છે અને સર્વ આપણા પ્રયત્નો પણ સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિને અર્થેજ છે, કારણ કે સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાજ ખરી સંપૂર્ણતા છે. સમસ્ત રિશ્તમાં પૂજનના જે જે વિધિ અને આચાર દૃષ્ટિએયર થાય છે તે સર્વના મૂળરૂપે એજ ઈન્ડ્ર નજીવ છે. આપણી સર્વ સાધનાઓ એ મુક્તિ માટેજ

છે એવું કહેવાકો જાગૃતા દોષ અને દેવતાને ન જાગૃતા દોષ એ મબલિન છે, પણ સર્વનો પ્રયત્ન-મરનું લક્ષ્ય તો એ-૪ દિશામાં છે એ વાત તો નક્કીજ છે.

જગનમાં ચાલતા મરં પ્રકાશના પૂર્ણ મિથિનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષ ! દુઃખમાં આવે તો જણાઈ આવે કે માણુમ જાતનો જગતીમાં જગતી વર્ગ પગુ જૂત, પ્રેત, રાક્ષસો કે પોતાના પિતૃઓના આત્માની પૂજા હો છે સિરાય મરોની પૂજા, જાતિય કે ડગ દેવતાઓની પૂજા અને મૃત્યુ પામેલા પિતૃઓની પૂજા-એ મરં સામાટે ? માણુમ જાતમાનો એ ભાગ એમ માને છે કે એ મરં-જનપિગાઓ વગેરે તેમનાથી વધારે શક્તિવાન દોષ તેમની જ્વનતતામાં પ્રતિબધ કર્તા છે, તેથી જો તેમને મનુષ્ય ધ્યા દોષ તોપત્રી તેમના તરફથી ઝાઈ પ્રકાશની અડચણ નહી નથી તેમજ જો જૂત પ્રેતાદિની મદદ દોષ તો શ્રમ ધ્યા વિના જરૂરી વસ્તુ મજે કે આપણા શ્રમ વિના કોઈ વસ્તુ આપણને મજે, આપણી ઈચ્છામાં આવે તે વસ્તુ ચલામાં કોઈ પ્રતિ બાધ કર્તા રહે નહિ, એ ભાવનાના નતરનું પૃથકરણ કરતા જણાય છે કે આ મરં પ્રયત્ન વધારે જ્વનતતા પ્રાપ્ત કરનાર માટે-૫ છે

કોઈ મમર્થ દેવતા વગેરેની પૂજા કરનામાં મનુષ્યની એની ધાગણા દોષ છે કે તેનો ઉપાધ્ય તે પોતે ન હરી શકે એવું કંઈક કરશે જ્વનપમા જીએ તો તે કંઈ શ્રમ મગની આશા રાખે છે સમગ્રત મનુષ્ય જાત કંઈક આવીજ ધારણા રાખતી જણાય છે આપણે હુ ખ કે વિપત્તિના પ્રયગમાં દિવા અનેક એની આગતમાં બહારની મદદની આતા રાખીએ છીએ જગતમાં ગમે તેટલો સુધારો થાય તથાપિ આ ભાવના કોઈને કોઈ સ્વરૂપમાં તો રહેશે-૬ કદાચ કોઈ એમ કહેજે કે આવી ભાવના માત્ર જગતી લોભમાં-૭ અધિક પ્રતિત થાય છે, પણ અમારો તેને પ્રતિપ્રશ્ન એ છે કે એ જગતી લોભમાં પણ

એ ભાવના ક્યાંથી આવી ? દિલ્લુ લોકો ધન્યતા હતા કે તેમના પ્રભુ તેમની પામે આવે અને સ્વર્ગ કે જેને એક રમ્ય દુનિયા કહી લેતા તેનાં સુખોનો તેઓને ઉપભોગ કરવા આપે; અર્થાત્ પ્રભુ તેમને વધારે સ્વતંત્ર કરે. આને એ વાતને સેંકડો-હજારો વર્ષ વીતી ગયાં છે, તોપણ લોકોની એજ ઈચ્છા છે. બીજી રીતે વિચાર કરી જોઈએ તો પણ એમજ માલુમ પડે છે. જગતના પ્રારંભથી તે આજ પર્યંત તે અસંતુષ્ટ જણાયું છે. અમુક દુષ્ટ સિદ્ધિ થતાં આપણે મતોપ પામીશું એમ વિચારી આપણે અમુક ઉદ્યોગની શરૂઆત કરીએ છીએ; પરંતુ તે દાર્ધમાં હજી તો આપણે અર્ધજ રસ્તે પહોંચ્યા એટલામાં તો એક ત્રીજીજ ઈચ્છા આપણામાં ઉત્પન્ન થાય છે અને પાછી અતૃપ્તિ-શુદ્ધાસા-અસંતોષની લાગણીઓ પહેલાં જોઈલીજ તાજી અને તીવ્ર બને છે, આપણે કરેલો ઉદ્યોગ વ્યર્થ ગયો માનીએ છીએ અને પુનઃ નવિન ઉદ્યોગનો પ્રારંભ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણે કોઈક લક્ષ્ય બિંદુને પહોંચવા સખ્ત પ્રયત્ન કરીએ છીએ પણ તે લક્ષ્ય બિંદુને માર્ગે થોડાક આગળ વધ્યા કે તેનો મોઢ ઉતરી જાય છે, આપણને તે નિરસ ભામે છે અને આપણું મન હવે કોઈ જૂદીજ ઈચ્છાને શોધવા લાગે છે. આપણા આખા જીવનનો વિચાર કરવામાં આવે તો અસંતોષ અને અતૃપ્તિ સિવાય આપણે તેમાં બીજી કશું જોઈ શકીશું નહિ. આપણને દશાની પણ જરૂર નથી એની ભાવના થઈ હોય એવી એક પણ ક્ષણ આપણા આખા જીવનમાં જણાશે નહિ. કોઈ વખતે આ અતૃપ્તિની ભાવના વિશેષ પણે પ્રકટ થાય છે, તો કોઈવાર તે અંતરના ઉડાણમાં સંચાર કરતી જણાય છે. જગત સમસ્તમાં આવી વસ્તુ સ્થિતિ હોવાનું કારણ શું ? આ સંસાર કે જેમાં માનવ જાતિને તૃપ્તિ શોધવાનો સ્વભાવ પડી ગયો છે તે સંસારથી પર જવાની શુદ્ધાસાજ આ અતૃપ્તિનું કારણ છે. આ સંસાર તેને તૃપ્ત કરવા

અમમર્થ છે એ- આ અસતોપતુ રદમ્પ છે મનુષ્ય મતોપને ઈ- છે છે, પરંતુ મમાર તેને મતોપ આપના અમમર્થ છે અને તે માટે- મનુષ્ય જીવન અમતોપથી ભગ્નુ જણાય છે, તેથી- તે સ્વતંત્રતાને માટે શક્ષ માગતો જણાય છે

બાળક જન્મતાજ ડહન ફી જણાવે છે કે મમારનુ બધન તેને પ્રિય નથી એક તમ્પ તેને દેહનુ બાન થાય છે બીજી તમ્પ તે ડહન કષ્ટ છે આનુ કારણ એ- દોઈ નકે કે મમાર તેને મયન કપ જણાય છે અને આ પ્રમાણે જો મમાર તેને બધન કપ- જણાનો દોય તોપડી તેનાની અધિક્તાવાળી કોઈ સપ્ત- જન્ન વન્તુ અમિત્વમા હોગી જોઈએ એમ સ્વાભાવિક રીતે- અનુમાન કરનાને કારણ મો છે જો અધકાર પ્રિય ન લાગતો દોય તો પ્રકાશ જેની કોઈ વન્તુ અવસ્થ પ્રિય દોની વટે છે જો દુખ પ્રિય ન- દોય તો મુખનુ અમિત્વ અવસ્થ નહી થાય છે, તે- પ્રમાણે જો અમતોપનો અનુભવ થાય છે એ વાત નહી- છે અને જો બધ નનો અનુભવ પણ મત્ત- છે, તોપડી એ પણ સત્તજ હોવુ જોઈએ કે કોઈ એક એની પણ નન્તુ અથવા સ્થિતિ અમિત્વમા દોની જ જોઈએ કે જે મર્થા મુજા અને મતુષ્ટ હોય આ ક્ષપનામાથીજ પરમાત્માના અમિત્વની ક્ષપના દ્વંબ પામી છે અને તે મનુષ્યના અત-કરણમા એતપ્રોત થઈ ગેરી જણાય છે આ પ્રમાણે પ્રતિ- બધ અને અસતોપની લાવનાએ એ કારણ છે અને પર- માત્માના અમિત્વની લાવના એ તેનુ કાર્ય અથવા પશ્ચિમ છે

વે-ન્ત મન પ્રમાણે પરમાત્માની જ્ઞાનના સચ્ચિદાનંદ-સત્ ચિ- અને આનંદમા સમાવી દેવામા આની છે પરમાત્મ ભાવનાની આ દિવ્યમ દશા છે, પરમાત્મા સબધી આપણે જે કઈ ક્ષપના કરી શકીએ-તેમા આપણે જે કઈ ગુણરોપણ કરી શકીએ તે સર્વનો

સમાવેશ આ સચ્ચિદાનંદના થઈ જાય છે વેદાન્ત કહે છે કે ઈશ્વર સખધી ખૂબ પ્રિયાર કરો-ગમે તેટલી હદ સુધી તેની કલ્પનાને લઈ જાઓ તથાપિ તે સચ્ચિદાનંદની કલ્પનાથી આગળ જઈ શકશો નહિ સચ્ચિદાનંદ એજ સર્વ જ્ઞાનનું અતિમ લક્ષ્યબિંદુ છે અને તેને પામનાથીજ મનુષ્ય નિરામય પદને-જેમા અસતોષ કે બંધન નહિ હોય એવા આનંદને પ્રાપ્ત કરે છે આ સદિ કારણુ ગાયં પરપરાથી ચાલે છે દરેક વસ્તુમા કારણુ અને કાર્યની સકલના દૃશ્ય થાય છે અને મનુષ્યે પણ એમ માની લીધું છે કે જે કાર્ય કારણુને જાણીને તેને અનુસરતા નિયમમા વર્તવામાજ મનુષ્યનું હિત જળવાય છે આમ માની લઈ મનુષ્યે પોતાના સુરક્ષિતપણાને અર્થે કેટલાક નિયમો ચોજી લીધા છે જે અનતમજથી રહ ચતા જઈ તેમાથી મનુષ્યનો સ્વભાવ પણ તે નિયમોને આધીન થઈ ગયો છે અને આમ હોવા થીજ મુક્તિની જગાસા દંડતર થાય છે, કારણુકે એ નિયમોથી સતોષ ન પામતા આપણે આત્મા વારવાર સ્વતંત્રતા માટે પો 12 કરી કૂટે છે આપણે આત્મા વારવાર ત્રીજી જગાસાધુક્ત આગ્રહથી સસાર અને તેના બંધનોથી પર એવા નિરામય સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પ્રભુને પામતા પ્રયત્ન કરે છે ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરવામા આવે અને ભરે મમત્ત જગતના રાજ્યની પ્રાપ્તિ થાઓ તથાપિ આ જગાસા તૃપ્ત થતી નથી જ્યાં મુધી સચ્ચિદાનંદરૂપી લક્ષ્યબિંદુને આપણે પામતા નથી, ત્યાં મુધી બંધન તરફ લઈ જતી સ્વાભાવિકી મનુષ્ય બુદ્ધિ અને પ્રભુ તરફ આકર્ષણ કરતી દેવિ ત્રેરણાની વચ્ચે તુમુલ્ય વિમલ આતુજ રહે છે, અને જ્યાં સુધી આ વિમલની રાત્રિ થઈ નથી ત્યાં સુધી દરેક મનુષ્યનું અસ્તિત્વ પૃથક્ પૃથક્ રહે છે આની સ્થિતિમા આપણે જ્યાં સુધી પોઈએ ત્યાં સુધી એમજ માનીએ છીએ કે આપણે પ્રત્યેક મનુષ્ય એક બીજાથી ભિન્ન

છીએ—આપણા આર્થ એક મેકથી જૂન છે. સ્વભાવ બુદ્ધિ આપણને નગત તરફ ખેંચે છે. દૈનિ બુદ્ધિ તેનાથી પર મચ્ચિનાન્દ ઉપ તરફ લઈ જવા મથન કરે છે અને આ ઉભયનો વિગ્રહ એજ આપણાં બધન અને અસંતોષનું કારણ છે. આ વિગ્રહ જ્યાં સુધી નિયમન બધન છે ત્યાં સુધી શાન્ત પામતો નથી અને તેથીજ અસંતોષ અને દુઃખ પણ રહે છે.

આ જગતમાં પ્રવેશ કરનાર બાળક રૂદન કરે છે તેનો એજ અર્થ થાય છે કે દુઃકાયદા—નિયમથી બંધાવાની ઈચ્છા મળતો નથી—જ્ઞાને સ્વભાવ આ નિયમો—જગત કૃત નિયમોથી પર છે. જ્યાં સુધી આપણે આ જગતના નિયમોથી બંધાયેલા છીએ ત્યાં સુધી એક જઠ અનુજન અને આપણામાં કશો લોહ નથી. જેમ નિર્ભય યંત્રની સર્વ દિશામાં તેના કર્તાને આધીન છે તેજ પ્રમાણે આપણી સર્વ દિશામાં જગતને આધીન છે અને આ આધીનતાનો સ્વભાવ પડી જતા—આધિનતા માથે લાખા મમયનો પરિચય થઈ જતાં એ આધિનતા છટ છે એમજ આપણે માની લઈએ છીએ તથા તેમ કરીને તેની પેલી પાર જોવાનું સામર્થ્ય આપણે કરી લઈએ છીએ, પરંતુ બુદ્ધિને અંતર્મુખ કરતા—આત્મા માથે પરિચય પાડતા આપણને જણાય છે કે અતરમાં એક બિન્ન બુદ્ધિ છે તેનો સ્વભાવ કંઈક જૂનો છે આ બુદ્ધિનો પરિચય વધતા મનુષ્યની સમારમાં ગમતી વ્યાવહારિક બુદ્ધિ ક્ષુદ્ર જણાય છે. અતર બુદ્ધિથી આપણે સબધ દરતર થતા તે જાણ થવા માંડે છે. સૃષ્ટિના બધનો તરફની તેની પ્રતિ વધારે સમજ થઈ મુક્તિની જગ્યામાં વધારે સતેજ કરે છે. મુક્તિની ભાવનાજ એ અતર—બુદ્ધિનો નિગ્નતરનો જાપ હોય છે. આ બુદ્ધિમાં આગ્રહ થયેલા જીવાત્માને એજ રટણ મોય છે—મુક્તિજ તેની જગ્યા છે. સાંમાવિક્કિ ડટાણ (૧) તેને પોતાના પ્રતિ ખેંચે છે—

વાર વાર તેને જગનના બધનમાં બાધના પ્રયત્ન કરે છે હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે જગનના નિયમોથી નિરંતર બધાયવા રહેતું એજ શું જીવનું નિર્મિત પ્રારંભ છે ?

સર્વ પૂજા, પિશાચ પૂજા, પૂર્વજ પૂજા ઇત્યાદિ પૂજાના વિવિધ પ્રકારો હસ્તીમાં સી રીતે આપ્યા ? આપણે બહારથી દેરી મલ્લી આશા રાખીએ છીએ તેનું કારણ શું ? આપણા જીવિતનો-આપણા પૂજાનો આપણે વારવાર ઉચ્ચાર કરીએ છીએ તેનો શો અર્થ હોઈ શકે ? આ સર્વ આપણા પ્રયત્નો, આપણા બધન અને અમતોપમાથી મુક્ત થવાના પ્રયત્નોનું પરિણામ શું ? એ ખરેખર વિચાર કરના જોના પ્રશ્નો છે આ સર્વ પ્રયત્નો અર્થશૂન્ય તો નજ દોષ ? આ સર્વ દોડાદોડ અને મર્મ પ્રશ્ન પરપરાનો અથ એજ હોઈ શકે તે પ્રત્યેક જીવાત્મા પ્રત્યેક ક્ષણે મુક્તિ પ્રિયા સ્વનત્રતાને માટે પ્રયત્ન કરે છે કૌતિશાસ્ત્રો અને શોધો કરી આજે આ સ્થિતિએ પહોંચ્યા છે એ પણ મનુષ્ય આત્માના હજારો વર્ષના નત્રના પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નનું જ ફળ છે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી એજ આ સર્વ શાસ્ત્રોનો હેતુ છે અને જીનાત્માના દરેકે દરેક પ્રયત્નનું-સર્વ દોડાદોડનું લક્ષ્યમિન્દુ એજ છે માત્ર જડ જગતનોજ વિચાર કરવામાં આવે તો તો મુક્તિ ઝેજ નહિ નિષ્ઠ ચારે તરફથી નિયમોમાં બધાયતું છે આ નિયમો ફરી બધનમાં જડાઈ રહેનારને મુક્તિનો માર્ગ કયાથી દેખાય ? જના પણ દટિ નય-ગેનો પણ વિચાર થાય તે સર્વ બધનમાં છે અને મર્મ જગત-દત્ય માત્ર બધનથી જડાયતું જણાય છે માટેજ જીવાત્માનો પ્રયત્ન પણ આ બધનથી પર જવાને સતત ચાલુ છે સૂર્ય ચંદ્રથી લઈને તે ન્હાનામાં ન્હાના આર્ણ સુધીના સદૃષ્ટ પદાર્થ માનવ ગર્ભ ને ડોર્ડ પ્રપરના નિયમને આધીન છે અને આમ હોય તો વિચાર મનુષ્ય પણ આ નિયમને આધીન થાય તેમાં નવાઈ જેવું

શું છે ? પણ હા ! મનુષ્યને એ બધન કયિદગ્ધ નથી. મનુષ્ય એ બધનથી જલકાયતો છે. જ્યાં તે બધનને ઈચ્છો નથી એટલે મનુષ્ય અને અન્ય પદાર્થોમાં ભેદ છે મનુષ્યે-આત્માએ સૃષ્ટિ-અન્ય દાપદાઓનો હનગે વાંધી વિચાર કર્યો છે-મપૂર્ણ અભ્યામ કર્યો છે તથાપિ એ કાપનાથી બધાયવા ગેરુ એ તેણે પમદ કર્યું નથી અને કોઈ કોઈ પમદ કરનાર પણ નથી જગનના પ્રારબધીજ તે મુક્તિની યાચના કર્નો રચો છે “ મુક્તિ ” એજ મનુષ્ય આત્માનો મગીત વનિ છે આ મુક્તિના ચિત્તનમાથીજ તેને એમ જણાય છે કે આપણે બધનમા છીએ માટે એવું કઈક અગ્તિત્વ હોવું જોઈએ કે જે મુક્તિ હોય ! ઈશ્વર વિચક કલ્પનાનો અદીથીજ પ્રાગ્ બ થાય છે આપણે જો બધનથી પર જઈએ-મુક્તિને પ્રાપ્ત કરીએ તો આપણા માટે ખીજ કોઈ પણ ઈજા કે આશા અવશી નથી અર્વાત મુક્તિજ મનુષ્ય પુરુષાર્થનો અવધિ છે મુક્ત થના માટે મનુષ્ય જે પન્થિમ કરે છે અને જે કદ સદન કરે છે તેનો વિચાર કરવાથી માલૂમ પડે છે કે મુક્તિની જગાસા તેના અતલકરણમાં કુટલી તીવ છે ! ખીજ કોઈ કામ માટે તે આટલો પ્રયત્ન કદિ પણ ન કરે એ વાત એ-મ છે. મનુષ્યનું અતલકરણ વાગવાર જાણે તેને કહેવું હોય કે તું મયોગોનોજ શુભ છે. બધનની ખેડીઓ ત્હાગ પગમાં ખડખડા કરે છે અતલકરણનો આ વારવોરનો વિચારજ તેને એવી કલ્પના તરફ દોગી જાય છે કે આ બધન અને નિયમથી મુક્તિ હોય એવું કોઈ અગ્તિત્વ જગત્ દરે જગનના બધનોનું દુખ જેમ જેમ પ્રત્યક્ થતું જાય છે, અતલકરણની નિગણ વધતી જાય છે તેમ તેમ મુક્તિ એના પગમાત્માની કલ્પના સુદ્ધ થતી જાય છે એથી સૃષ્ટિના નિયમોનું જ્ઞાન સૃષ્ટિ નિયમથી બાધિન છે એવું જ્ઞાન જગત્માને જેમ એક બાજુથી યાય છે તેમજ ખીજ બાજુથી આ સૃષ્ટિ બધનોથી

પર અને મુક્ત એ પરમાત્મા છે એ કલ્પના ઉદ્ભૂત થાય છે તે પ્રથમ કલ્પના અવાસ્તવિક નથી, એમ જે માને છે તેને બીજી કલ્પનાની સત્યતા પણ સ્વીકારવીજ પડશે મુક્તિને માટે જીવાત્માની દોડા દોડમાથીજ ઉપર્યુક્ત ઉભય ભાવનાઓનો જન્મ થયો છે સૃષ્ટિની દરેક સજીવ વસ્તુમા થોડા કે વધારે પ્રમાણમા આ કલ્પનાઓનો ઉદય થયેલો જણાય છે એની કોઈ વનસ્પતિ પણ નહિ દેખાય કે જેમા એ કલ્પના પ્રાદુર્ભાવ ન પામી હોય 'વૃક્ષ-પાન, પથ્થર અને ન્હાના સરખા જન્તુમા પણ આ કલ્પનાનો ઉદય થયેલો સ્પષ્ટ જણાય છે આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ કે મનુષ્યમા મનુષ્ય બુદ્ધિ તેમજ દૈનિ બુદ્ધિ એ ઉભયનું સામાન્ય છે અને તેમનો સતત વિચર આવતો હોવાથીજ મનુષ્યની એ કલ્પના નિશ્ચિત જણાઈ આવે છે બુદ્ધિની આ દ્વિવિધ દશા અર્થ પ્રમાણમા વૃક્ષ, પાન, ફીટ, પતંગ, પાપણુ ઇત્યાદિ સર્વમા હોય છે અને તેના પ્રમાણમા મુક્તિને માટે પ્રયત્ન અને આમ દોગદોડમા પોતાનું મૂલ્ય વ્યક્તિત્વ સુરક્ષિત રાખવાની પ્રતિ આપણે વસ્તુ માત્રમા જોઈએ છીએ એક ન્હાનો જન્તુ પણ બધનની પાર જવાને ઉત્સુક હોય છે એ આપણે જોઈ ગયા છીએ આપણી દ્રષ્ટિમા એ જન્તુનું શરીર તદ્દન કુદ અને બીનઉપયોગી જણાય છે તથાપિ તેની દ્રષ્ટિમા તેમ નથી, તે તેને ત્રિય મળે છે અને સુરક્ષિત રાખવા પ્રયત્ન કરે છે સ્વતંત્ર્ય-પ્રગતિને માટે તેના આત્માની ઇચ્છા હોવાથીજ તે શરીર રક્ષણને માટે ઉત્સુક જણાય છે તેનામા મૃદુ શરીર રક્ષણ દર વાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરનારી દેહ બુદ્ધિ અને બધનથી પર એની ઉન્નતિના માર્ગ માટે જીવામા ઉત્પન્ન કરનારી દૈનિ બુદ્ધિનો મોગ પ્રમાણમા ઉદય થયેલો હોય છે આ ઉભય સન્નિઓના નિમિદ્ધમા જે યક્તિ વધારે વિચરવાન થાય છે તે તેના પ્રમાણમા જીવાત્માને

પોતા પ્રતિ ખેંચે છે; અને આ પ્રમાણપરથીજ માણસની ઉન્નતિ દિંવા અવનતિનું માપ થાય છે. જડ વિશ્વ જીવાત્માની સંસારિક કે દેહ બુદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપે છે અને ઈશ્વરની કલ્પના તેને પોતા તરફ ખેંચે છે. આવો વિગ્રહ મનુષ્યના આત્મામાં જગતના પ્રારંભથીજ શરૂ થયો છે અને તે કોઈ કાળમાં અટકે તેમ નથી. માનવ જાતિમાં નાના પ્રકારના ધર્મ અને પંથ ઉપસ્થિત થયેલા આપણે જોઈએ છીએ તેમાં પણ વળી પેટા ધર્મ અને પેટા પંથોની ઉત્પત્તિ જોઈ કોઈકવાર આપણે ધૂણા કરીએ છીએ અને આ ધર્મનો જથ્થો શા માટે ? એમ આપણને સ્વાભાવિક રીતેજ થાય છે, પણ વસ્તુતઃ એમાં શોક કરવા જેવું કશુંજ નથી. મનુષ્ય જાતિની ઉન્નતિને માટે આ સંપ્રદાયો અને પેટા સંપ્રદાયોની પણ આવશ્યકતા છે. અનેક મતમતાંતર ઉપસ્થિત થાય એ કેવળ સ્વાભાવિક છે. યદ્યપિ જગતમાં અનેક મતમતાંતરો જણાય છે તથાપિ વિચાર કરતાં તે મર્થનો હેતુ એકજ જણાય છે અને આ વાતનો જો નિશ્ચય થયો તો ધર્મોમાં વિગ્રહ થવાનો જશ પણ સંભવ નથી. જોને ક્ષીણે આ સમસ્ત વિશ્વ ભાસમાન થાય છે અને જે સર્વદા મુક્ત છે તેને આપણે ઈશ્વરના નામથી ઓળખીએ છીએ. મુક્તિની કલ્પના અને ઈશ્વરની કલ્પના સાથેજ જોડાયેલી છે. જે મુક્ત છે તો ઈશ્વર છે, જે મુક્તિની કલ્પનાનો-એ સંસાર બધનથી મુક્ત થવાની જીવાત્માની જીજ્ઞાસાનો નાશ થાય તો મનુષ્યનું જીવનજ ટકવું કઠિન છે, કારણ કે આ કલ્પનાને ફળીભૂત-અનુભવ મિલ્લ કરવાને માટેજ આ સધળી દોડદોડ છે. જો એ કલ્પના નાશ પામે તો દોડદોડને માટે અવકાશ નથી અને વ્યક્તિત્વ માટેના પ્રયત્નરૂપી આ દોડદોડને જો અવકાશ ન હોય તોપણ જીવન ક્યાંથી ટકી શકે ? આ પ્રયત્નોનું વ્યક્ત સ્વરૂપ તેનું નામજ જીવન છે. જો એ પ્રયત્નો નથી તો જીવન પણ નથીજ;

અર્થાત્ મુક્તિની કલ્પનાનો તમારાથી કોઈ પણ રીતે ત્યાગ થઈ શકે તેમ નથી અને જો આ મુક્તિની કલ્પનાને તમે માન્ય કરી તો તેની સાથેજ રહેવાવાળી ધ્વિરની કલ્પનાને પણ તમારે અવશ્ય માન્ય કરેલી પડશેજ સ્વતંત્રતા અથવા બંધનથી મુક્ત થવાની કલ્પના જોટલા પ્રમાણમાં અમુક વ્યક્તિમાં જાગૃત હોય છે તેટલાજ પ્રમાણમાં મનુષ્યનું ઉપાત્મક જીવન રમાય છે તમે જ્યારે જેમ કલ્પના કરો છો કે ‘અમુક રથજો જવું છે’ ‘અમુક કામ કરવું છે’ ત્યારે શું તેની માથે સાથેજ તમને એવો વિચાર પણ નથી આવતો કે તમે જે કામ કરવાને સ્વતંત્ર છો ? અથવા તમને જેમ કરવાનો કે જવાનો અધિભર છે ? ક્રિયાના વિચારની સાથેજ અધિભરનો વિચાર પણ ઉદભવે છેજ આ ઉપરથી તમારા ધ્યાનમાં આવી શકશે કે દરેક ક્રિયાના વિચારની સાથેજ સ્વતંત્રતાનો વિચાર પણ જોડાયેલો છે અને કોઈ પ્રાણી શાસ્ત્રવેદના આપણી સર્વ દૃશ્ય પ્રવૃત્તિની મીમામ્સા કરી જો તેનો અર્થ જોઈવના પ્રયત્ન કરે પરંતુ તેની મરં વાત કમૂંડી જ હતા પણ આપણામાં મુક્તિની-સ્વતંત્રતાની જે જે અનુભવિત સત્તા જાગૃત છે એ વાતનો આપણાથી અસીકાર થઈ શકે નહિ જગતના બંધનોથી આપણે જકડાયેલા છીએ એ વાત જોટલે અશે પ્રત્યક્ષ છે તેટલેજ અશે મુક્તિની કલ્પના હોની જોઈએ એ મિહાન્ત પગ પ્રત્યક્ષ છે

બંધન અને મુક્તિ, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન, પુણ્ય અને પાપ એ સર્વ વસ્તુઓની જ પના સાથે સાથેજ રહેનારી છે એમ વિના બીજી કંઈ શક્તિ નથી આ પૈકી જેમ વસ્તુની જો કે પના થાય તો તેની મર્યાદા વસ્તુની કે પના પણ તેની માથે થવાનીજ જે જે સંનિયમો આપણને બંધન કર્યા જણાય છે તે તે મરં નિયમોમાં જો મુક્તિની જાનનાનો ગુપ્ત નિવાસ રહેલો છે આ ઉભય કે પનાઓ

પૈની જેટલા પ્રમાણમાં એક વાસ્તવિક છે તેટલાજ પ્રમાણમાં ખીજી પણ વાસ્તવિક છે સાધારણ સ્થિતિના મનુષ્યોમાં સુક્રિતની કલ્પના વિરોધ પ્રમાણમાં જાગૃત થયેલી જણાતી નથી તેનું જાણ્યું જાણ્યું એજ છે કે, “આપણે સાંસારિક બંધનોથી જડાયેલા છીએ-આપણે પરતંત્ર છીએ” એ ભાવના તેમનામાં વિશેષ પ્રમાણમાં જાગૃત થયેલી હોતી નથી. જે પ્રમાણમાં સુમ્તિને માટે આપણે ન્યૂનાધિક પ્રયત્ન કરીએ છીએ તેટલાજ પ્રમાણમાં જાગૃતતા બંધનોની ન્યૂનાધિક્તા આપણને પ્રત્યક્ષ થયેલી હોય છે “આપણે પાપી છીએ-આપણે અપવિત્ર છીએ” એ - પના સુમસ્કારી માનવ મમાનમાં જે પ્રમાણમાં જણાય છે તે પ્રમાણમાં અજ્ઞાન વર્ગમાં જણાતી નથી, એટલુંજ નહિ પણ પાપ એટલે શું ? તેનીજ કલ્પના સામાન્ય મનુષ્યોના અંતરમાં ઉપજી શકતી નથી તેમના જ્ઞાનની ભૂમિમાં પશુની જ્ઞાન ભૂમિમાં પ્રતા વિશેષ ઉચ્ચ હોતી નથી વળી પાનના અંતરમાં તે આ કલ્પનાને જાગવાનો અનુભવ જ નથી દારણકે જુદાં જુદાં જે તત્ત્વ માનવ અંતરમાં જાગૃત થયેલું હોય છે તે પશુમાં અત્યંત અત્ય પ્રમાણમાં હોય છે પશુ વર્ગની મન ધારણાનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે તો તે માન જડ દેહ અને તે જોવાનાની જ્ઞાનમાત્રા સુધીજ હોય છે જડ દેહ અને તેના મનમાં જે સુખમય હોય તો પશુને તેની વિશેષની આનંદમયતા રહેતી નથી તે / માણે માણસ જાતનો છેક સાધારણ વર્ગ પણ દેહ અને તે સંબંધી ધર્મજ્ઞોમાંજ રચ્યો પચ્યો રહે છે જેમ જેમ તેનું માનસિક અને મુદ્ધિ નિયંત્રક ક્ષેત્ર વિસ્તાર થાય છે તેમ તેમ તે દેહ અને તજ્જન્ય ધર્મજ્ઞોના બંધનોથી આગળ વધે છે દેહ અને તજ્જન્ય સંલોગો ગમે તેના હોય તથાપિ ‘હું પૂણું સુખી છું’ એવો અનુભવ મનુષ્યને થઈ શકે તેમ નથી પ્રમગોપાત તેનું આરોગ્ય

બગડે છે અને દેટલીક વખત તે માધુ' મેળવવું તેની શક્તિ બહારનું થઈ જાય છે. આપણે અસ્વસ્થ હોઈએ અને સ્વાસ્થ્યનો કોઈ પણ ઉપાય ન્યારે હાથમાં ન રહે—ન જણાય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતેજ આપણને ઝેરી કલ્પના થાય છે કે આપણે દુઃખી અને પરતંત્ર છીએ અને ત્યારેજ આપણને જણાય છે કે શારીરિક સુખ એ નિત્યનું, સર્વોત્તમ અને નિરામય સુખ નથી. આ પ્રમાણે શારીરિક સુખોમાં વિરાસ ન મળવાથી માણસ માનસિક સુખની કલ્પનામાં રમવા માડે છે. માનસિક કલ્પના માથેજ સાચું શું અને સાઈ' શું, સુખ શું અને કલ્યાણ શું? ધ્યાદિ વિચાર થાય છે અને છેવટે એ બધનની પરંપરા પર દ્રષ્ટિ જઈ આ સર્વ બધન તૂટી જઈ અનંત થવાનો—સર્વથા મુક્ત થવાનો કોઈ માર્ગ છે કે નહિ એ પ્રશ્નનો ઉદ્ભવ થાય છે. આ અવસ્થા કે જેને જીજ્ઞાસાની સ્થિતિ કહે છે તે પ્રાપ્ત થતાંજ આપણા આત્મા ઉપરનો અજ્ઞાનનો પડદો કે જે અત્યંત ઘટ છે તે ધીમે ધીમે ફાટવા માડે છે, અને જ્ઞાન રૂપી બાળ સૂર્યનો ઉદય થવા લાગે છે. આ સ્થિતિમાં અજ્ઞાનનો પડદો ઓટલો બધો ઘટ હોય છે કે જ્ઞાનના આ બાળ સૂર્યનાં મનોહર દર્શન કરવાનો અવકાશ ભાગ્યેજ મળે છે. જ્ઞાનનો ઉદય પ્રત્યક્ષ ન પણ જણાતો હોય તથાપિ તે ઉદય થઈ ચૂક્યો છે એ વાત તો ચોક્કસજ હોય છે. આ બાળ સૂર્યનાજ સંપૂર્ણ કળાયુક્ત સ્વરૂપને આપણે એક અદ્વિતીય પરમાત્મા વગેરે નામોથી સંબોધીએ છીએ. આ સ્થિતિમાં જીજ્ઞાસુને જગત અને પરમાત્મા ભિન્ન જણાય છે. વિશ્વ તેની દ્રષ્ટિમાં પ્રત્યક્ષ દેખી સકાય છે તેથી તેની સત્યતા માટે તો શંકાજ હોતી નથી. તેમજ જ્ઞાન સૂર્યની કલ્પના થાય છે તે પણ અદ્રશ્ય છતાં તેની પણ અસ્તિ તેા છેજ. આ પ્રમાણે આ જીજ્ઞાસાની ભૂમિકામાં સ્થિત મનુષ્યને એ ભિન્ન ભિન્ન અસ્તિત્વનો અનુભવ થાય છે, પરંતુજાએ એ ઉભય તરફે એકજ છે

તેની તેને પ્રતીતિ થતી નથી. એકજ વસ્તુનાં બે ભિન્ન સ્વરૂપ જણાવાં; એ તેની પોતાની દૃષ્ટિનોજ દોષ છે એમ તેને જણાતું નથી. છેવટે આ દૃષ્ટિદોષ નાશ પામનાં તેને ખાત્રીપૂર્વક જણાય છે કે આ વિશ્વ સમસ્ત એક રૂપજ છે. ઉપાધિની વિવિધતા અને ભેદોને લધનેજ તે ભિન્ન ભિન્ન બાસે છે. મનુષ્યમાં તેમજ પશુમાં તે જ્ઞાન સ્વરૂપ, એક સરખુંજ વ્યાપક હોવા છતાં શરીર અને ઉપાધિને લધનેજ તેની ન્યૂનાધિકતા પ્રતીત થાય છે. મનુષ્ય અને પશુમાં એજ ભેદ છે, નહિ તો વસ્તુતાએ તેઓ એક અભિન્ન સ્વરૂપનાંજ ભિન્ન ભિન્ન અંશો છે.

અનંત રૂપ અને આકારમાં વિહાર કરતા આ વિશ્વ તરફ દૃષ્ટિ કરતાં આપણને જણાય છે કે પ્રત્યેક મનુષ્ય એક વા ખીજ પ્રકારે ધર્મ પૂજનમાં નિમગ્ન છે અને તે સર્વ પ્રવર્ત્તાનો હેતુ પ્રભુ પ્રતિ આગળ વધવાનો છે. જ્યાં જ્યાં સજીવપણું છે ત્યાં સુક્ષ્મની ઇચ્છા પણ છે. આપણે જો મુક્ત થઈએ-આપણે જો સ્વતંત્ર હોઈએ તો આપણે પણ આ સર્વ વિશ્વતા સ્વામીજ છીએ. વિશ્વનાં બંધનો મુક્ત પુરૂષને બાંધવા અસમર્થ છે, પરંતુ જ્ઞાન વિના મુક્તિ દુર્લભ છે. જેટલા પ્રમાણમાં અજ્ઞાનનો ઘટ પડેો દાટો જાય છે, તેટલા પ્રમાણમાં જ્ઞાન સર્વનો પ્રકાશ પ્રસરેો જાય છે અને તેજ પ્રમાણમાં વિશ્વપણું આપણું પોતાનું થયેું જણાય છે. આ વિશ્વ સ્વામિત્વની પ્રતીતિ જેમ જેમ થવા માંડે છે તેમ તેમ આપણું બળ વૃદ્ધિ પામતુંજણાય છે. જો કેાઇ પણ ગ્રાણી કેવળ-સર્વથા મુક્ત હોય તો તે સર્વ શક્તિમાન, સર્વજ્ઞ અને સર્વાન્તર્યામી હોવોજ જોઈએ એ સ્પષ્ટ છે. સર્વ શક્તિ સર્વ સામર્થ્ય મુક્તિમાંજ છે; અર્થાત્ મુક્ત જીવાત્માને વિશ્વ પોતાનુંજ જણાય છે અને જેણે જગતપર સ્વામિત્વ મેળવ્યું, જેણે સર્વ જગતમાં પોતાને જોયો તે

પુનઃ વિશ્વના બાંધનોનો મુલામ થાય એ કદિ પણ જની શકે તેમ નથી.

મુક્તિ એજ ચિર સાંતિનું સ્વરૂપ છે અને તેને પામવાનોજ સર્વ ધર્મોનો ઉદ્દેશ છે. કોઈ પણ સ્થિતિમાં અને કોઈ પણ કાળમાં જેનાથી બિન્ન ન થવાય, આપું સ્વાનંત્ર્ય કે જેમાં ગમે તેવો મુખ દુઃખનો આઘાત-રંગ પણ પરિવર્તન કરી શકે નહિ એવી પૂર્ણાવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી એજ દરેક ધર્મનો ઉપદેશ છે. આ પૂર્ણાવસ્થા આપણને એક માંથી લઈને વિશ્વમાં-અનેકમાં સ્થિત કરે છે અર્થાત્ આપણે એક નહિ પણ સર્વ છીએ એજ મુક્તિની ભાવના છે.

પરમાત્મા સદા મુક્ત છે અને તેની સમીપ જવા માટે તેનામાં એકરૂપ થઈ જવા માટેજ સર્વ પ્રયત્નો છે. પ્રભુની સામે એક રૂપતાનો અનુભવ કરવો એજ આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ છે; પરંતુ આપણો સ્વભાવ-આપણી દેહબુદ્ધિ પોતાની બ્રમણ્યથી અનેક અવનવા રસ્તા બોધને તેમાં દોડાદોડ કરે છે અને આપણું જે મૂળ લક્ષ્ય તે ચૂકી જાય છે. કીર્તિ, ધન, સ્ત્રી એ સૌ આપણને આપણા લક્ષ્યથી ચૂકાવનારાં સાધનો છે, કારણ કે તેમાંજ આપણે તસ્લીન થઈ જઈને મૂળ ખરા લક્ષ્યને વિસ્મરી જઈએ છીએ. જેવી રીતે રાજમાર્ગમાં ચાલનાર કોઈ મુસાફર તે માર્ગને મૂકીને એકાદ માંકડી ગલીમાં દાખલ થઈ જાય છે, પછી ત્યાંથી બીજી ગલીમાં ને ત્યાંથી ત્રીજી ગલીમાં આમ દરેક બટકતો તે રાજ્ય માર્ગને ચૂકી જાય છે એવીજ આપણી સ્થિતિ છે. આપણે જે રાજ્યમાર્ગને શોધવાના પ્રયત્નમાં છીએ, પણ જે પ્રયત્નમાં, ખરે રસ્તે ન જઈ શકતાં ઉલટા આપણે બીજા નવનવા માર્ગોમાં પ્રવેશ કરતા ફરી વધારે ને વધારે બ્રમણ્યમાં પડતા જઈએ છીએ છતાં આ બ્રમણ્યમાં-આ સંસારની બ્રમણ્યમાં પણ જે કંઈ તેજ-મનોહરતા જણાય છે, તે તે મુક્ત સ્વરૂપ પરમાત્માના તેજનુંજ પ્રતિબિમ્બ છે. સૂર્ય, ચન્દ્ર અને

નારાગનુનું નેત્ર પણ તેવું જ છે. ચન્દ્ર મસિ ચઢ્યાગ્રે તત્તેજો વિદિ
મામકમ્ બગવાન યીદૃખ્યનું એ વચન છે. સૂર્ય અને ચન્દ્રના પ્રકા-
શની તેમજ આપણા અંતર આત્મામાં પ્રકાશના જ્ઞાન મૂર્ખતા પ્રકાશની
ઉત્પત્તિ તે પરમાત્મામાંથી જ થઈ છે. સર્વસ્ય ઘાહં દ્વિદિ સંનિષિદો।
મત્તઃ સ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનં ચ ॥ તે પરમાત્માના પ્રકાશથી જ આ
વિશ્વ મભસ્ત પ્રકાશિત જન્માય છે.

આદીં મુધીના વિવેચન ઉપરથી પરમાત્મા મંબધમાં આપણે
એક સુંદર દર્શનાત્મક સમીપ આવી શક્યા છીએ. તે સ્વપંજુ, નિરાકાર,
સર્વાન્નર્થામી, સર્વજ્ઞ અને સર્વ વિશ્વના અધિપતિ પણ છે. એ વાત
હવે આપણા લક્ષમાં આવી શકે તેમ છે અને વિશ્વ સમસ્ત એક
પ્રકારે દેહીએ તો તેના પૂજનમાં જ નિમગ્ન છે. સર્વ આપણી ક્રિયા
તેને સક્ષીને જ છે. જગતમાં જે જે શુભ અને સુંદર દેખાવ છે તે સર્વ
તેના વ્યક્ત સ્વરૂપનું જ તત્ત્વ છે, તેમજ જે અશુભ અને અરમ્ય જન્માય
છે તે પણ તેના જ સ્વરૂપની છાયા છે. કોઈ માણસ પાપ અથવા
કુચાર કરે છે તો આપણે તેનો તિરસ્કાર કરીએ છીએ, પણ તેમ
કરવાનો તેનો દેનું શું છે તે આપણે વિચારવાની પ્રથમ જરૂર છે.
પાપાયરણુ પણ પ્રભુનો એક પૂજાવિધિ છે. આ વાત તમને આશ્ચર્ય
ઉત્પન્ન કરશે પણ તેમાં જગત્તે અવાસ્તવિક નથી. અત્યંત પાપી
મનુષ્યનો પ્રયત્ન પણ મુક્તિને માટે જ છે—તેના અંતરની ઇચ્છા
તો એ જ છે. જેને આપણે પાપાયરણુ દેહીએ છીએ તે પણ તે મુક્તિની
ઈચ્છાથી જ પ્રેરાઈને કરવામાં આવે છે. અવળત્ત એ માર્ગ ખરો
તો નથી જ અને એ પાપી મનુષ્ય ખરા રાજમાર્ગથી બહુ દૂર છે
એ વાત પણ ખરી, પરંતુ તેનો પ્રયત્ન પણ એ માર્ગ ઉપર જવાનો—
બ્રમણને તજવાનો—બંધનને દૂર કરવાનો જ હોય છે એ વાત તો
આપણે અવશ્ય જ માન્ય કરવી પડશે. એમ જ છે તોપણ તેનાં કૃત્યો

પણુ માત્ર ઈશ્વર પૂજન-ઈશ્વરની સમીપ જવાના પ્રયત્નો-નહિ તો શું છે ? મુક્તિની ઇચ્છા વિના મનુષ્યની કોઈ પણ ક્રિયા થઈ શકતીજ નથી અને ક્રિયા વિના જીવન પણ અસમ્ભવ છે, એ આપણે જોઈ ગયા છીએ. જ્યાં જ્યાં રત્ય પણ ક્રિયા થતી જોવામાં આવે છે ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર મુક્તિની ઇચ્છાજ કારણભૂત છે, અને મુક્તિની ઇચ્છાને લઈને થતા પ્રયત્નો એ પ્રભુ, પૂજાજ છે. મુક્તિને માટેજ સર્વનો પ્રયત્ન છે. તેમાં માર્ગભેદ જણાય છે તેનું કારણ માત્ર ભ્રમરના ઉપાધિભેદજ છે. આ ઇચ્છા રૂપીભૂત કરવા માટેનાં જે શરીરાદિ સાધનો, તેમાં જે દૃશ્ય ભેદ જણાય છે તે ભેદજ સત્ય વસ્તુમાં ભેદ જણાવાના કારણરૂપ છે. જે વસ્તુ માત્રના આંતર સ્વરૂપનો વિચાર કરવામાં આવે તો વિવિધ રૂપે, વિવિધ રંગે દેખાતું આ સમસ્ત વિશ્વ મૂળમાં એક વસ્તુરૂપજ છે એ વાત લક્ષમાં આવી શકે તેમ છે. આ ભાવના ઉપનિષદોમાં ઝોતપ્રોત બરપૂર જણાય છે. આપણે અને ઈશ્વર મૂળમાં એકજ છીએ આ ભાવના કદાચ કેટલાકને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરશે-ભય ઉત્પન્ન કરશે અને તેઓ કહેશે કે, પરમેશ્વર તો મહા પવિત્ર અને આપણે તો અત્યન્ત પાપી છીએ તોપણી આપણે એકજ છીએ એમ કહેવું એ પાપ છે. આમ કહેનારા લોકો ધણા હશે પણ જે તત્ત્વની દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે તો આમ કહેવામાં જરા પણ વાસ્તવિકતા નથી એમ જણાઈ આવે છે. ગુલાબના પુષ્પમાં રમી રહેલો સુંદર ગંધ અને પુષ્પના શરીરમાં દેખાતા ચિત્રવિચિત્ર રંગ એ સર્વ તેનાંજ સ્વરૂપ છે. આપણામાં પ્રકાશ પામતો જ્ઞાન પ્રકાશ એ પણ તેનાજ સ્વરૂપનું વ્યક્તરૂપ છે. આ જગતનું અસ્તિત્વ માત્ર તેને લીધેજ છે અને કાલોસ્મિ લોકસ્યચ્છત્ પ્રવૃક્ષઃ આમ કહેનાર આ જગતનો સંહાર કર્તા પણ તેજ છે. તે જોમ મંહાર કર્તા કાળ છે તેમ ચરાચરમાં વાસ કરનાર ચૈતન્ય પણ તેજ છે. જોમ

પાર્શ્વે ને છ સસલાં ભાગે છે-નાસે છે-ઝડીમાં સંતાઈ જાય છે તેવીજ રીતે તેને મહાન અને કાળરૂપ-મયરૂપ માનીને આપણે દૂર નાસીએ છીએ, અને કંઈકે મુખનો આશ્રય મળનાં આપણા જીવને દંડક વળે છે તથા આપણે એ સાહજિક મુખને બાઝી પડીએ છીએ. કોઈ સમયે કોઈ સ્થળે તેનું ઉચ્ચ સ્વરૂપ દેખાતાં જગન ગ્રાહે ગ્રાહે પોકારતું નાસવા માંડે છે, પણ જે જગતના અંત પર્વન્ત પણ આપણા ભાગ્યમાં આ નાસભાગજ લખી હોય તોપણ જનું ક્યાં ? એક વાર હું કાશીના એક રસ્તામાંથી પસાર થતો હતો. આ રસ્તામાં એક બાજુ 'એક તળાવ અને બીજી બાજુ ઉંચી દિવાલ હતી. ત્યાં કેટલાંક વાંદરાં બેઠાં હતાં. કાશીનાં વાંદરાં બડા મસ્ત અને તોફાની હોવાથી કેટલીકવાર લોકોને મતાવવાનું તેમને મન થઈ જાય છે. મને આ રસ્તા ઉપર જતો જોઈને કેટલાંક વાંદરાં મ્હારી પાછળ પડ્યાં. કેટલાંક મ્હારા પગને ઠરડવા દોડ્યાં અને કેટલાંક દાંત પીસવા લાગ્યાં. તેમને જેમ તેમ દૂર કરી હું જોરથી નાકો પણ તેઓ વધારે ચંચળ હોવાથી મને એક સપાટામાંજ પકડી પાડ્યો. હું વધારે દોડવાની તૈયારીમાં હતો તેવામાં સામેથી આવનારા એક અજાણ્યા માણસે મને કહ્યું કે "તેની સામે ધા ! પાછો ના હઠ !" હું પાછો વળ્યો અને વાંદરા તરફ ખાત્ર નજરજ ફેરવીને જોતાં તેઓ સધળાં નાસી ગયાં. આપણા જીવનમાં અડચણના અનેક પ્રસંગો આવે છે અને તેનાથી બાઝી આપણે દોડવાનું મંડીએ છીએ, પણ પાછા હાલવાથી કંઈ દુઃખ દૂર થઈ જાય એમ નથી. અડચણના પ્રસંગોની સહાયે થવામાંજ ખરું મનુષ્યપણું છે. અનેક આપત્તિયો અને સંકટો સહન કર્યા સિવાય મુક્તિનો રાજ્યમાર્ગ મળનાર નથી. જે આપણે નાસીયું તો ઉલટા વધારે ને વધારે જમણામાં પડી વધારેજ બંધાયું.

આ પ્રમાણે આપણા કાયરપણાથી આપણાં સંકટોજ

ઉલટાં વધારે સુખ થાય છે. બીજને કોઈ વાર પણ યશ પ્રાપ્તિ થતી નથી.

“ નહિ એ ખાર^૧ સોં ડરતે, વોહી ઉસ શુભ^૨ કે પાતે હય. ” આ એક હિન્દી સાધુનું કથન અત્યંત અર્થપૂર્ણ છે. ભય, દુઃખ અને અજ્ઞાનની સાથે સુદ્ધ કર્યા સિવાય તે આપ-ણાથી દૂર જાય એ અશક્ય છે.

આપણે જે મૃત્યુનું નામ સાંભળીનેજ ઠપ્પી ઉઠીએ છીએ તે, એ ભય શું છે? પાપ અને ભયથી દૂર નાસતાં ઉલટાં તે અવશ્ય આપણી પાછળ આવે છે, પરંતુ હાંમતથી તેની સહાએ થતાં તે પ્રભુની સમીપ લઇ જવામાં માર્ગદર્શક થાય છે. આ જગતમાં સુખ અને સમૃદ્ધિની આરાધના કરનારા ધણા-લગભગ સર્વે જણાશે, પણ દુઃખને પ્રેમપૂર્વક ભેટી લેનારા ધણા થોડાજ મનુષ્યો હોય છે. આ સુખ અને દુઃખ ઉભયને એક દ્રષ્ટિથી જોવાં અને તેમાંના કોઈની પણ આરાધના ન કરવી એજ મુક્તિ છે. દુઃસ્વેષ્ણનુશ્ચિન્ન મનઃ સુસ્તેષુ વિગતરૂપ્દઃ દુઃખમાં જેને ઉદ્દેગ નથી તેમ સુખની પણ જેને સ્પૃહા નથી તેજ મુક્ત છે. આવી રીતે મનને આ સમા-નતાની-દંડ વિમુક્ત ભાવનાની ભૂમિકામાં રિચત કર્યા સિવાય મુક્તિનો ઉપભોગ કરી શકતો નથી. મુક્તિ એ વીરપુરુષનીજ સદ્ગુણરિણી છે. સુખ, દુઃખ, રાગ, દ્વેષ, માયા, મમતા, માન, અપમાન ઇત્યાદિ અનેક દ્વારોમાં યદનેજ મોક્ષનો માર્ગ નીકળે છે. આ દ્વારો બંધ છે. તેને ઉઘાડવા વીર હૃદય અને વીર જાહુનીજ જરૂર છે. પરમાત્માના દર્શનની ઇચ્છા રાખનાર છગ્ગાસુને તે માર્ગમાં પ્રવેશ કરતા પ્રથમ તેનું શરીરજ ઉપાધિરૂપે આવીને ખડુ થાય છે. પ્રથમ તો, સૃષ્ટિના શરીર સંબંધી નિયમોજ એ માર્ગમાં અંતરાય-બંધનરૂપ થાય છે. ઇન્દ્રિયો

પોતપોતાના વિષયો તરફ જવને ખેંચી જઈને પ્રભુ તરફ જતાં આટ-કાંચે છે અને જો આપણે-તમે તેને આધીન થયા તો પ્રભુનો માર્ગ આપણે ખોઈ બેસીએ છીએ. આપણે દોરીને બ્રમણમાં સર્પ માની ભય પામીએ છીએ અને જ્યાં સુધી બપનું સામ્રાજ્ય આપણા અંતઃકરણમાં છે ત્યાં સુધી પ્રભુના પ્રકાશને આપણે જોઈ શકતા નથી. આ બ્રમણનો પડો તૂટી જાય તોજ જીવ અને સિવ એકરૂપ જણાય છે. પાપ અને પુણ્યનાં બંધન રહેતાં નથી. ભય નાશ પામતાં-બ્રમણા દૂર થતાંજ આપણે વીર બનીએ છીએ અને ઇન્દ્રિયોના મોહ રૂપી દારને ઉધાડી નાખવા આપણા હાથ સમર્થ થાય છે.

સદ્ગુણમાંજ પરમાત્માનો વાસ છે એમ માનનારા લોકો આ જગતમાં અનેક છે; પરંતુ હું તમને કહું છું કે, જે પરમેશ્વરનો વાસ સદ્ગુણમાં છે તેજ પરમેશ્વર પાપ, અનાચાર અને દુર્ગુણમાં પણ નિવાસ કરે છે. પાપને જે પ્રેમથી બેટી શકતો નથી તે કાયર છે અને કાયર પુરૂષ સુક્તિનો લાભ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. આણું ધૈર્ય જ્યારે નિરન્તર અંતરમાં વસી રહે; અપાર દુઃખ, વેદના અને સત્યની શ્રુતિપ્રદ ધટનામાં પણ જ્યારે એકજ પરમાત્માની ઇચ્છાનાં દર્શન થવા લાગે ત્યારેજ મનુષ્ય સુક્ત થઈ શકે છે. આ સ્થિતિમાં સર્વત્ર સમભાવ થાય છે. જેટલા પ્રમાણમાં મોક્ષના માર્ગમાં આપણે આગળ વધીશું તેટલા પ્રમાણમાં દુઃખ આપણી દ્રષ્ટિમાં અર્થરહિત થઈ જશે. દુઃખ દુઃખરૂપ નહિ બાસે અને આપણને જણાશે કે સ્વર્ગ અને નર્ક સમાન છે તો બેદ દ્રષ્ટિ નાશ પામતાં આ ન્હાનું અને તે મ્હોટું આણું આપણને જણાશે નહિ. જો સર્વત્ર અને સર્વમાં તે પ્રભુનોજ વાસ હોય તો પછી ન્હાનું કાણુ અને મ્હોટું કાણુ ? એ દ્રષ્ટિથી તો સર્વ સમાનજ બાસે છે.

“રામ સલામ” હરિજન બેઠે કોન બકા કો છોટા હૈ ?” આપણી સમતાની ભાવના આટલે દરજ્જે વિસ્તૃત થતાં જગતમાં જે

જે સ્થળેથી જે જે ધર્મમાં સત્ય આપણને જણાશે તે કોઈ પણ ભેદ વગર ગ્રહણ કરવા આપણે શક્તિવાન થઈશું. સમતા ન હોવાના કારણથીજ-પ્રભુથી અસમીપ હોવાનાં કારણથીજ આ જગતમાં આપણને કોષ્ઠક મોટા અને કોષ્ઠક છોટા જણાય છે. સમતાના અભાવેજ આપણી દ્રષ્ટિ અર્ધ થઈ ગઈ છે અને સ્થળે સ્થળે તથા પળે પળે અનેક રૂપ અને આકારમાં વિહાર કરતાં પ્રભુને આપણે જોઈ શકતા નથી.

એક વૃક્ષની જૂદી જૂદી ડાળોપર સુંદર પાંખોવાળાં બે-પક્ષીઓ બેઠાં હતાં. એક છેક ઉપરની ડાળ ઉપર બેઠું હતું, બીજું નીચેની ડાળ ઉપર હતું. નીચેની ડાળ ઉપર બેઠેલું પક્ષી તે વૃક્ષનાં ફળ ખાતું હતું. આ વૃક્ષ ઉપર કેટલાંક મીઠાં અને કેટલાંક કડવાં ફળ પણ હતાં; પેલું પક્ષી તે બે પ્રકારના ફળ ખાતું, એક ક્ષણે તે મીઠું ફળ ખાતું તો બીજીજ ક્ષણે તેને કડવું ફળ ચાખવાનો સમય આવતો. એવા એક કડવાં ફળનો સ્વાદ અળતાં તેણે ઝુખ ફેરવી લીધું અને ક્ષણ પછી બીજામાં ચાંચ મારી તો તે પ્રથમના ફળથી પણ વધારે કડવું જણાયું, હવે તે શોક કરવા લાગ્યું. એવામાં તેની દ્રષ્ટિ પોતાના નેડી-દાર (ઉપલી ડાળે બેઠેલા બીજા પક્ષી) તરફ ગઈ. તો તેને જણાયું કે તે તો શાન્ત બેઠું હતું, તે ફળ ખાતું નહોતું. એક ક્ષણભર આ પ્રધાન્ત પક્ષી તરફ દ્રષ્ટિ કરી ખરી પણ બીજીજ પળે તેણે પુનઃ મીઠાં કડવાં ફળ ખાવાના પોતાના ઉદોગનો આરંભ કર્યો. એક ફળમાં ચાંચ મારીને તેનો જવા સ્વાદ લીધો, પરંતુ તે ફળ તો વળી એટલું બધું કડવું નીકળ્યું કે જેથી તેને અત્યન્ત દુઃખ થયું. હવે ફરીથી એક વાર તેણે પોતાની દ્રષ્ટિને તે સુંદર પક્ષી તરફ ફેરવી. એ પક્ષી તો પ્રથમની પેઠેજ પોતાની નિઃશીખ શાન્તિમાં સ્થિત હતું. આ સ્થિતિ જોઈ નીચેના પક્ષીને કોતક લાગ્યું અને ધીમે ધીમે તેની ઇચ્છા ઉપરના પક્ષીની સમીપ જવાની થઈ. તે ઉપરના પક્ષીની યોદ્ધક સમીપ આવ્યું

કે પ્રકાશનાં મુંદર કીરણો તેના શરીરપર પડવા લાગ્યાં. તેને જાણાયું કે તે પક્ષીની આસપાસ સર્વત્ર -પ્રકાશનાં 'કીરણો' પ્રસરેલાં છે. 'શ્વા પ્રકાશમાં સ્નાન કરી-પ્રકાશમય થઇ તેણે પોતાનાં નેત્રો ઉઘાડ્યાં. અને તેને જાણાયું કે ઉપરનું પક્ષી તેનાથી બિન્ન નહિ પણ તેના મૂળરૂપજ હતું. તેને સમજાઈ ગયું-કે તે પોતેજ પોતાના મૂળરૂપથી પોતાને બિન્ન માનતું હતું. વાસ્તવિકમાં ઉપરનું પક્ષી તેના મૂળ બિંબરૂપજ હતું અને આ વાતનું જ્ઞાન થતાં તેની બ્રમણાનો સર્વથા નાશ થઇ ગયો તથા તે પણ શાન્ત અને સુખી થયું. એ પક્ષીએ પ્રમાણે આપણે પણ સંસારના દુઝવાં મીઠાં રજો-અર્થાત્ સુખ દુઃખના બંધનોથી મુક્ત, શાન્ત અને નિર્વિકાર પરમાત્માથી બિન્ન નથી. પ્રતિબિમ્બરૂપેજ આપણે બિન્ન અને અનેક જાણાઇએ છીએ. જેવી રીતે એકજ સૂર્યનો પ્રકાશ ઝાકળના હળરો બિન્દુઓ ઉપર પડતાં હળરો ન્હાના ન્હાના સૂર્યો દેવાનો આભાસ થાય છે તેજ રીતે એકજ પરમાત્મા હળરો બિન્ન બિન્ન વસ્તુઓમાં આભામરૂપે બિન્ન બિન્ન હોય તેમ જાણાય છે. જો આપણે આપણા મૂળરૂપ પરમાત્મા તરફ વળવાની ઇચ્છા હોય તો પ્રતિબિમ્બનીએ બ્રમણા અવસ્થા તજી દેવી નેઈએ. બંધનો દ્વારાજ બંધનોને તરી જવાય-સાંસારિક વાસનાઓજ આપણને

૧ ઉપર્યુક્ત શ્રુતિકથાનક સ્વ શ્રીયત્ ગોવર્ધનરામભાઈએ કાવ્યમાં એમના સુપ્રસિદ્ધ સરસ્વતીચન્દ્રના ૩ જ ભાગમાં લીધું છે; જે અર્થવાદક અને કેટલાક ફેરફાર સાથે રસિક હોઈ અને ઉતારી લઇએ છીએ.

■ ઉડવા ઉતમ પાંખ, ન્હરે દૂરે આંખ પાંખો એ એવાં,
બહુ બેસ પડયો એ સંજ મિત્ર પ્રીતિ રંજ અહટાવી રહેલાં,
તે સમાન તરુની ડાળે
વળગી લટકેલાં લાગે;

પણ વિચ્છેદ ખાતું એક, બીજું ન કંઈ ખાતું અળકતું પ્રભાએ,
ઉ ઉડવા૦

વાસનાઓથી પર લઈ જાય એ શક્ય નથી. કદાચ જંગલની બધી સમૃદ્ધિઓનો ઉપયોગ કરવાનો આપણને યોગ મળે તોપણ આપણે સતોષ પામીએ એ સંભવિત નથી.

આપણે જોઈ ગયા છીએ કે દરેકે દરેક વ્યક્તિ કે વસ્તુ ગમે તે માંડે પણ મુક્તિના રાજમાર્ગ તરફ જ પ્રવૃત્તિમાન છે. લોભી મનુષ્ય કોડી કોડી કરીને ધન સંગ્રહ કરે છે, પાપી પાપાયરણ કરે છે, ચોર ચોરી કરે છે અને આપણે તત્વ વિચાર કરીએ છીએ તે સર્વ એજ હેતુને લક્ષ્યે છે. આ સર્વના મૂળમાં બંધનથી પર જવાની ઇચ્છા સિવાય બીજી કોઈ પણ ઇચ્છા રહેલી નથી. આપણે સમજીએ કે ન સમજીએ પણ સર્વનો પ્રયત્ન એ એકજ દિશામાં છે. પૂર્ણત્વને પામવા-પરમાત્માને ભેટવાને માટેજ આ સધળી દોડાદોડ અને મારામારી છે તથા કોઈ ને કોઈ દિવસ એવો વખત અવશ્ય આવવોજ જોઈએ.

એ સમાન તરમાં પડ્યું જોગમાં, એક અર્નોશ મૂંઢ રોડું,
એ સમાન તરપર વસ્યું પ્રકાશણ બીજું ઈશ થઈ જોડું
એ બ્રહ્મવોનિ કતાર !

એ જનકતેજ ધરનાર !

એ પરમ નિરંજન નાથ !

એ ઉપર અર્નિશની આખ પડેને જાને મદિમા એ ત્યાં,
તરછાઈ પુણ્યને પાપ, છાઈ જડબાક, તરે એ રોક,
અર્નોશ ઈશ સમ ત્યાં ! છે હૃદવાળ

ઈશ સાથ સામ્ય એ થાય !

રહે જોઈ એકથ એ આંખ !

ખર્જે પૂણ્યને પાપ !

તરી રોક રહે ઉઝે પાપ !

એ આખ પાંખ ધરનાર પંખો વિદ્વાન અમૃત બની આતું,
ફરી આવર્તણું નહિ, ફરી ન આવર્તણું, ઈશણું મન માન્યું !

એક અત્યંત પાત્રી મનુષ્ય કે જેની ઈચ્છાઓ, વિચાર અને મં સર્વ પાપમયજ્ઞ હોય તે પણ એકવાર અવસ્ય એ મોંઘા મૂલ્યની કિંતને મેગવવા શક્તિવાન થશેજ્ઞ. અવગત એ પરમ પદને પહોંચવા માટે તેને બહુ સમયની જરૂર છે. આવી કોઈ વ્યક્તિને તેના પાપ તાંગમાંથી ખાંચો વાગવા આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો તેનો કંઈક પણ કંપયોગ થાય તેમ નથી. એ તો અનેક ધક્કા ધાત્યા ખાઈને-સંસારનાં સંકટો અને લાલચોથી ધણતો ધણતોજ પ્રભુ પ્રત્યે વળશે. પ્રત્યેક મનુષ્ય પવિત્ર, સદ્ગુણી, પરાપકારી અને એવા અનેક દૈવિયુણીથી અલંકૃત હોય એ મંબવિન નથી. આપણે શા માટે છીએ છીએ અને આ દોષદોષ આપણે શા માટે કરીએ છીએ એ ધણા લોકો સમજી શકતા નથી, પણ તે સમજીને પાગવાથીજ જીવન સફળ થાય છે. સંત પોંચે એકવાર કહ્યું હતું કે જે દેવને તમે જાણ્યા વિનાજ પૂજો છો, તે દેવ તમારા પોતામાંજ છે, એમ હું તમને કહું છું. મંત પાંચતું આ વાક્ય સર્વ કોઈએ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. જે લક્ષ્ય પ્રતિ આપણે મર્વ આગળ વધીએ છીએ તે લક્ષ્ય પ્રતિ સત્વર જવાય એ દર્શાવવાનોજ પ્રત્યેક ધર્મ શાસ્ત્રનો એ હેતુ ન હોય તો એ ધર્મ શાસ્ત્રનો અર્થજ શું ? સર્વ ચરાચરમાં વ્યાપક, નિત્ય, મુક્ત જે મૂળ તત્ત્વ તે આપણાથી પર નથી એ તત્ત્વનો અનુભવ કરવો એજ આપણા જીવનનો સાધ્ય હેતુ છે. પ્રભુ ધર્મની સંકુચિતભાવનામાં નથી. પ્રભુ મતમતાંગેજ્ઞ અંદરેજ નથી તે તો તેથી પર અને પરમ પ્રેમમય છે. શ્રી ભગવાન કહે છે કે-

सर्वं घर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं कृत्वा

જે 'પરમેશ્વર' છે, એવી માન્યતા તમારું અંતરગત અંતર હશે તો તમને એ પણ માન્ય થશે કે તે સમસ્ત જગતનું સ્વરૂપ તથા જગત તેના તરફજ-પોતાના આદિ સર્જન સર્જક અને તેનીજ પૂજ્ય કરે છે.

આપણે આપણું સંકુચિતપણું ટાળી, પ્રત્યેક મનુષ્ય પરમાત્માનો પ્રકટ અંશ છે એમ જાણતાં શીખવાની જરૂર છે. પ્રત્યેકના અંતરમાં તેનો વાસ છે. પ્રત્યેકના મનમાં વિચારની પ્રેરણા કરનાર તેજ છે. તે બાહ્ય સાધનોને લઈને નથી પણ બાહ્ય સાધનો તેને લીધે છે. આવો અનુભવ થવો તેનું નામજ ધર્મભાવના છે. એજ ખરી શ્રદ્ધા છે અને એવી શ્રદ્ધા આપણા સધળાના અંતઃકરણમાં ઉદય પામે એવી પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના છે. જ્યારે આપણે શ્રદ્ધાથી માની શકીશું કે તે સર્વવ્યાપી છે અને જ્યારે તેને સર્વત્ર જોઈશું ત્યારેજ આપણે પોતાને અમર માની શકીશું તથા ત્યારેજ આપણે અનુભવી શકીશું કે આપણા અંતરમાં “હું” નો શબ્દ કરનાર આત્મા આપણા શરીરથી પર છે. “હું” કંઈ આ શરીરમાં દેખાતો એક ક્ષુદ્ર પ્રાણી નથી પણ મર્યાદા હું, સર્વત્ર હું, એટલુંજ નહિ પણ સર્વદા હું. હું જૂતકાળમાં હતો. વર્તમાનમાં હું અને ભવિષ્યમાં પણ મહાર્ અસ્તિત્વ અમર છે. મહારોજ આત્મા યુદ્ધમાં હતો-ધમ્મ અને મહમદમાં પણ એજ મહારા આત્માનો દિવ્ય પ્રકાશ હતો. હુંજ યુદ્ધ હું, ધમ્મ હું અને મહમદ પણ હું જ હું. જેટલા જેટલા ધર્મપ્રવર્તકો આ જૂનસપર થયા છે તે સર્વમાં હું જ હતો. તે સર્વ મહારોજ સ્વરૂપ હતા. વળી ચોરી કરનારા અને ફાંસીને લાકડે ચઢનારા પણ મહારા સ્વરૂપજ હતા-તેઓમાં પણ હુંજ હતો. જ્યાં હું ન હોઉં એવું એક પણ સ્થળ આ વિશાળ વિશ્વમાં અને નજરે પડતું નથી. પ્રિય બન્ધુઓ ! જાગૃત થાઓ ! ઉત્થાન પામે ! પોતાના બાંધી લીધેલા ન્દાના ન્દાના વાડામાંથી બહાર આવો અને આ વિશાળ મેદાનમાં ઉભા રહો તથા આ ઉચ્ચતમથી ઉપાસનામાં પ્રવૃત્ત થાઓ ! તમે તો અનંત છો-અમર છો. તમારી પોતાની ઇચ્છાથીજ આ દેહનાં બંધન સ્વીકારી તેમાં બંધાઈ ગયા છો. શ્રદ્ધાથી તે તણપર્વન્ત વસ્તુ માત્રમાં તેને-પોતાનેજ

એવો એજ ખરેખરી દીનતા છે. આંખો મીંચી દહેવું કે “ એ પ્રભુ અમે પાપી છીએ અમે દીન છીએ, એ ખરી દીનતા નથી. એ તો દીનતાનું દાસ્ય છે—નાટક છે—માત્ર દેખાવ છે. આપણા નેત્રાનો પડો—આપણી બ્રમણાનો પડો દૂર ખમેડી ‘સર્વત્ર પરમાત્માનું દર્શન કરવું એજ આપણી ઉચ્ચતમ સંસ્કૃતિ અને એજ મનુષ્ય જીવનમાં ઉત્ક્રાન્તિની અંતિમ ભૂમિકા છે. સર્વત્ર એક રૂપનાનું દર્શન કરવું એજ ખરો ધર્મ છે. “હું” નો અર્થ અમુક દેહધારી કરવામાં “ હું ” ની ખરી મર્યાદા નથી. હું સર્વ વ્યાપી, સર્વ ભૂતનો અંતરાત્મા છું એવી ભાવનાને અનુભવમાં મૂકવી તેજ ખરી પૂજા છે. બાહ્ય ઉપચારવાળો પૂજા વિધિ મનુષ્ય સંસ્કૃતિની નીચેની ભૂમિકા દર્શાવનાર છે. આ જડ વિધિનો ત્યાગ થઈ સર્વત્ર એકજ ચૈતન્યનાં દર્શન કરવાં એજ ઉચ્ચતમ પૂજા વિધિ છે. અંતઃકરણ જેમ જેમ શુદ્ધ થતું જાય છે તેમ તેમ બાહ્ય પૂજા વિધિ ન્યૂન થતો જઈ અંતરનો પૂજા વિધિ થવા લાગે છે અને અંતઃકરણની સ્થિતિ એવા પૂજન વિધિ દ્વારા શુદ્ધ થતાં થતાં છેવટે તે પ્રભુનું સર્વ વ્યાપી સ્વરૂપ દેખાવા લાગે છે, તથા એકજ પરમાત્માનું સર્વત્ર દર્શન કરવું એજ ખરી પૂજા છે એમ તેને અપરોક્ષાનુભવ થાય છે. આ વિશ્વમાં જે જે જડ પદાર્થો છે તે સર્વ મર્યાદિત છે અને મર્યાદાના પ્રમાણમાં તે સર્વ બંધનોથી જડાયેલા છે. ફક્ત ચૈતન્યજ અમર્યાદ અને નિઃસીમ છે. પરમાત્મા ચૈતન્ય હોઈ તે અમર્યાદિત-નિઃસીમ છે. મનુષ્યનું જીવન પણ ચૈતન્ય છે અને તેથી તે અમર્યાદ પણ છે. મર્યાદિત વસ્તુ અમર્યાદિત વસ્તુને જાણી શકતા અસમર્થ છે તેમજ તેનું પૂજન કરવા પણ તે અસમર્થ છે. અમર્યાદ વસ્તુજ અમર્યાદ વસ્તુને જાણી તેનું પૂજન કરી શકે છે. આપણે અમર્યાદ છીએ અને પોતાને અમર્યાદ જાણી અમર્યાદ જે પરમાત્મા તેને ઝાળખરાનો પ્રયત્ન કરવો એજ આપણા

કર્તવ્યની ઉચ્ચત્તમ ભાવના છે. ઈશ્વર પૂજનો આજ એક ખરો માર્ગ છે. પૂજ્ય-ઉપાસ્યને પોતામાં જોનાર મુક્ત જનની સ્થિતિનું વર્ણન થવું અશક્ય છે. તેનું વર્ણન કરવાનું સામર્થ્ય ભાષામાં નથી. યતો યાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સદા જ્યાં વાણી શાન્ત થઈ જાય છે અને તે મનથી પ્રાપ્ય નથી; તેની પ્રાપ્તિ થવી તેટલીજ દુર્લભ છે. વાચા બિચારી વિવાસ કરે છે પણ અનુભવનો માર્ગ તો અત્યંત કઠિન છે. મુખથી હું પણ મ્હોટી મ્હોટી વાતો કહું છું, મ્હારા મુખમાંથી તત્ત્વજ્ઞાનનો ઝરો વહ્યા કરે છે પણ જરા કંઈક કોધતું કારણ ઉપરિચિત થતાંજ હું ક્રોધાયમાન થઈ જઈ છું અને અહંકાર ભાવના ઉભરાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે જ્યારે અમમાંદિત ચૈતન્યનો અંશ અહંકારરૂપે આ શરીરમાં આવે છે-શરીરને પોતાનું માની તે બિવાય ખીજું કશું નથી એમ માને છે ત્યારે, “હું કેવળ ચૈતન્ય છું” હું નિઃસીમ છું-હું વિશ્વ વ્યાપી છું, ઈત્યાદિ આત્માની પવિત્ર ભાવનાઓ સ્વમવત્ થઈ જાય છે.

આ પૂજનો માર્ગ તરવારની ધાર જેવો તીક્ષ્ણ અને વ્યાક્રવામાં અત્યંત અગમ્ય છે. આજ દિવસ પર્યંત થઈ ગયેલા સાધુ મહાત્માઓએ વારંવાર અનેક રીતે આપણને આ વાત કહી છે. શૂતકાળના સાધુ પુરોહોએ પોઠારી પોઠારીને કહ્યું છે કે આ માર્ગ બયંકર છે. આ સૂચનારૂપી-સાધુ પુરોહોના શ્રવણરૂપી-સીમલ આપણી સ્થાને છે અને તેનો ઉપ-યોગ કરવો એ આપણું કર્તવ્ય છે. ઋતિષ્ઠત જાગૃત પ્રાપ્યવરાનિષોધત ઉપનિષદો કહે છે કે જાગૃત થા ! ઉત્થાન પામ ! અને જ્યાં સુધી લક્ષ્યસ્થાનપર પહોંચે નહિ ત્યાં સુધી શાન્ત ના થા ! કામ, ક્રોધાદિ રૂપી પહાડ જે આપણી અને આપણા લક્ષ્ય પ્રજ્ઞની વચ્ચે છે તે અભેદ અને અગમ્ય છે, તથાપિ તેની પેલી બાજુ આપણા પ્રિય જનનો વાસ છે એવી આશાથી પ્રેરાઈએ તો એ પહાડ આપણને વધારે

ભયંકર નથી. શું આ ભયંકરતાથી ડરી નહીં આપણે આપણા પ્રિય-
તમ પ્રભુના સમાગમરૂપી વૈભવના લાભનો અનાદર કરીશું ? નહિ,
નહિ. ખચીત નહિ ! આપણે વિશ્વવિજયી વીર છીએ. જો આ
પદ્ધતિ અમેદા અને ભયંકર હોય તો આપણું પરાક્રમ કરવાનું સામર્થ્ય
પણ તેવુંજ છે, આપણું કાર્ય કરવાનું ધૈર્ય પણ તેવુંજ અદ્ભુત છે.
આપણે દેવો અને દૈત્યોના સ્વામી થવાને માટે યોગ્ય છીએ. આવી
યોગ્યતાવાળું મનુષ્ય પોતાને પાપી અને દરિદ્રી માની હારે હારે બીજા
માગતું ફરે એ શું યોગ્ય છે ? અમૃતના ભોક્તા-અમૃતતત્વ જોતો
સ્વભાવ છે એવા મનુષ્યને સતત દુઃખરૂપી વિષમાં સળડાતા બમવું
પડે એવુંજ તેનું નિર્માણ છે એમ શું તમે માની શકશો ? ખરા
અંતઃકરણથી તેની શોધ કરો-પરમ હયાસાથી તે પ્રભુનાં અમર હાર
ખખડાવો એટલે તમને જણાશે કે, અમૃતનો ઝરો-અખૂટ ઝરો તો
તમારી સમીપથી પણ સમીપ છે. સ્વર્ગ ધર્મોત્તર પરિત્યજ્ય મામેઘં
દારણં વ્રજ ! અહંત્યા સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિष્યામિ મા શૂન્ન
આ શ્રીમુખનાં વાક્ય છે. મૂર્ધ્વ ધર્મગ્રન્થોદ્ધારા પરમાત્માએ આ અભય
વચન આપ્યું છે : “ હે પ્રભુ અમે અમારું સર્વસ્વ તને અર્પણ કર્યું
છે. અમારાં સારાં કે માફાં કૃત્યો સર્વ અમે તનેજ અર્પણ કરીએ
છીએ. અમારાં પુણ્ય કર્મ તેમજ પાપકર્મ સર્વ તનેજ અર્પણ છે. અમારું
દુઃખ, શોક કે આનંદ અમે ત્હારા ચરણોમાં ધરીએ છીએ. ” આવી
પ્રાર્થના આપને સતત આપણા અંતરમાં કરતી જોઈએ, પણ આપણાં
મનુષ્યોનાં મન અસન્ત ચપલ છે. એક ક્ષણે આપણે આપણો સર્વભાર
તેના શિરપર મૂકીએ છીએ; પરંતુ બીજા ક્ષણે “કુ”ની ભાવના
જોશબંધ આપણા મગજમાં ધસી આવે છે.

“સર્વ ધર્મોનું લક્ષ્ય એકજ છે. તમારા ક્ષુદ્ર અહંદારનો નાશ
કરી-અહંદારના ઘટ પડાવને ચીરી તમે સર્વત્ર-સર્વમાં સર્વમય છો

એવી ભાવનાનું શિક્ષણ આપવું એજ સર્વ ધર્મોનો હેતુ છે. આ એકજ લક્ષ્યને માટે સર્વ ધર્મ કલ્પનાઓ ઉદ્ભવ પામી છે. હિંદુ લોકોના ધર્મગ્રન્થો કહે છે કે “હું પરમેશ્વર મહારા જેવા ખીળને મહારા સ્થાનમાં જેતાં ઈર્ષ્યા કરનારો છું, તું મહારી સાથે ખીળને જોઈશ નહિ.” આનો અર્થ એજ થાય છે કે જ્યાં સુધી અહંકાર તારો ઉપાસ્ય છે, જ્યાં સુધી તારાં જીવન અહંકાર જન્ય છે ત્યાં સુધી મહારો વાસ તારા અંતરમાં થવો અગત્ય છે. જે અંતાકરણમાં પ્રભુનો વાસ થવાતી જગાસા હોય તો તેના સ્થાનપર બેસનાર અહંતા-મમતા, ક્રોધ, મોહ ઇત્યાદિને દૂર કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. પોતાના સ્થાનપર ખીળને જોઈ પરમાત્મા ત્યાં આવતા નથી. હું નહિ, હું નહિ પણ તું જ છે એવી ભાવનાથી આપણાં અંતાકરણો ભરપૂર થવાં જોઈએ. પ્રભુનો માર્ગ કદિન અને તરવારની ધાર જેવો છે. ધણી પ્રયત્નો કર્યા છતાં પણ પગ લપસી જાય છે. અનેકવાર આપણી ભૂલ થવાનો સંભવ છે. જેવટના લક્ષ્ય સ્થાને પહોંચતાં માર્ગમાં અનેક સ્થળે આપણને અટકી જવાની જરૂર પડે છે. અનેક દુઃખો અને લાક્ષ્યોના પ્રસંગ આપી કનડે છે. ત્યારે તારી મરજી-હરિ ઇચ્છાશ્રી ધર્મશાળાનો આશ્રય લેવો જોઈએ. સર્વ તેની ઇચ્છાને સોપી દેવું એ સ્થિતિજ, એ સુક્તિની સીકીતું એક પમથીયુ છે. પણ એ પમથીઆપર ચડતાં ચડતાં તો મર્કટ જેવું મન કંઈક ધમપગડા મારી રહે છે.

જ્યોં મર્કટ તરૂપર ચઢકરે ડારે ડારે પર લટકત હૃદય, ચંચળ મન નિરાદિન લટકત હૈ; બ્રહ્માનંદ સમીપ છાડકર, તુમ્હ વિષય રસ ગટકત હૈ.

આવી ચંચળ મનની સ્થિતિ છે. આવી વસ્તુ સ્થિતિ હોવાથી કાણે કાણે અને જાણે જાણે આ ભાવનાનું સ્મરણ કરવાને આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એ ભાવનાને આપણી પોતાની કરી લેવી જોઈએ

અને તેમ ન થાય ત્યાં સુધી આ મન આપણા તાગામાં ગદે એ અગ્રમ્ય છે. મન અત્યન્ત વિશ્વાસઘાતી છે. તેના પર સહજ વિશ્વાસ કરતાંજ તે છટકી જાય છે અને પ્રિય વિષયોમાં ભટકવા મડી મનુષ્યને દોષી એવા ખાણમાં ધકેલી દે છે કે જ્યાંથી નીકળવું પણ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. જેથી મનને તાબે થવું, તરંગી અને ભટકતા મનને આપણો દારનાર બનાવવું એ યોતાને હાથેજ યોતાનું ગણું કાપી આપવા બરાબર છે.

ખાલસ એક ભગવાન ભરોસે, તન મન ક્યાં નહિ છોડ દીધા?

અરે મૂર્ખ ! આ નિઃશ્વાસ સંસારને ભરોમે ભટકી ત્હાર આયુષ્ય પુર કરે છે તે કરતાં એક ચિત્ત રાખી તે સમર્થ પ્રભુનો ભગેમો કરી આ તનમન તેનેજ કેમ અર્પણ કરતો નથી ? આ પ્રશ્ન મહા પુરોહિતે વારંવાર આપણને પૂછ્યો છે. તેનો ઉત્તર આપણી પાસે શું છે ? બન્યુઓ ! આ તુચ્છ શરીર અને વિશ્વાસઘાતી મનના નાદમાં ન ગમતાં ચાલો આપણે આપણી વિશ્વજનની-મૈયાની ગોદમાં સતાઈએ ! તેનેજ સર્વસ્વ માની આપણું સર્વસ્વ તેના ચરણોમાં અર્પણ કરી દઈએ. એક હિન્દુ તત્ત્વવેતાએ કહ્યું છે કે “પ્રભુ ત્હારી મરજી” એ વાક્યનો ખીજ વાર ઉચ્ચાર કરવામાં પણ પાપ છે. ત્હારી ઈચ્છા અનુમાર થવા દે ! એ પ્રમાણે એક વારે માન્યા પછી શા માટે ખીજ વાર તેવો ઉચ્ચારજ કરવો જોઈએ ? જે શુભ છે તે શુભજ છે. એક વાર જે માન્યતાને આપણી કરી લીધી તેને ખીજ વાર કહી બતાવી આપણે તેની સત્યતામાં શા માટે સંકો કરી જોઈએ ? આપણે એકજ વાર ઉચ્ચાર કરીએ કે, ઓ પ્રભુ ત્હારી ઈચ્છા જેમ સ્વર્ગમાં પ્રવૃત્ત છે તેમજ આ અમારા જગતપર પણ પ્રવર્તે, તે પછી ખીજ વાર એવો ઉચ્ચાર કરવો તે પાપ જ છે.

૨-વેદાન્તમતનું સામાન્ય નિરીક્ષણ.

પ્રતક્ષણમાં યદપિ વેદાન્ત એટલે અદ્વૈત સિદ્ધાન્ત આવી સમજાણું વ્યાપેલી છે તથાપિ વેદાન્ત શબ્દમાં માત્ર અદ્વૈત મતનોજ સમાવેશ થતો હોય તેમ નથી. તેમાં આર્યાવર્તમાં પ્રવૃત્ત સર્વ મત અને સંપ્રદાયોનો સમાવેશ થાય છે. હિંદુસ્તાનમાં અનેક મત અને સંપ્રદાયો પ્રવૃત્ત

છે; તેમાં પ્રથમમાં દ્વૈત સિદ્ધાન્ત છે અને પરિણામે અદ્વૈત સિદ્ધાન્ત છે. આર્યોએ વ્યાધિલી તત્વજ્ઞાનની ઇમારતમાં "દ્વૈત" એ પાયો અને "અદ્વૈત" એ સિખરપરનો ટળણ છે, એમ કહીએ તો તે અયોગ્ય નથી.

વેદાન્ત એ શબ્દોનો અક્ષરસઃ અર્થ વેદોનો અન્ત એવો થાય છે. વેદ આર્યોનો ધર્મ ગ્રન્થ છે અને તેમાં કર્મકાંડ તથા જ્ઞાનકાંડ એવા બે ભાગ છે. આ પૈકી કર્મકાંડમાં યજ્ઞ યાગ વગેરેની ક્રિયાઓનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. બ્યારે જ્ઞાનકાંડમાં તત્ત્વજ્ઞાનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જ્ઞાનકાંડમાં ઉપનિષદોનો સમાવેશ થાય છે તથાપિ સર્વ ઉપનિષદો કર્મકાંડથી બિન્ન વિભાગમાંજ લખાયાં છે એમ નથી, કર્મકાંડ વિભાગમાં પણ કેટલાંક ઉપનિષદો ઉપસ્રવ્ય થાય છે. શ્રીમદ્ બ્રહ્મસૂત્રીના યદપિ એક સ્વતંત્ર ગ્રન્થ છે તથાપિ તેની ગણના પણ ઉપનિષદોમાં કરવાનો પ્રથા પડી ગયો છે. સર્વ ઉપનિષદો અને ગીતાને વેદાન્ત ગ્રન્થોની સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે. પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોમાં વેદોનો અર્થ માત્ર કર્મકાંડ અને તત્ત્વજ્ઞાન કેટલાક ગ્રન્થો પરત્વેન થાય છે, પણ, અંગ્રેજ સમયમાં યજ્ઞ યાગાદિ ક્રિયાઓનો

બહુધા લોપ થઇ ગયો હોવાથી વેદોનો અર્થ વેદાન્તજ થાય છે. વળી હમણું દર્શનગ્રન્થો કે તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રન્થોપર ટીકા લખનારાઓ પોતાના અભિપ્રાયના અનુમોદન માટે જ્ઞાનકાંડમાંથી જ્યારે પણ અમુક અવતરણ આપે છે ત્યારે વેદોને માટે “શ્રુતિ” એવો શબ્દ યોગ્ય છે. “શ્રુતિ”નો અર્થ સાંભળવામાં આવેલું એવો થાય છે અને તે આખા વૈદિક સાહિત્યને લાગુ પડે છે; પણ ટીકાકારો એ શબ્દ માત્ર ઉપનિષદને અર્થેજ વાપરે છે. વેદાન્ત શબ્દવડે જે ઉપનિષદોનો બોધ થાય છે તે સર્વ સંહિતા ગ્રન્થોની પછીજ લખવામાં આવ્યાં નથી. દાખલા તરીકે ધરોપનિષદ મનુવેદના ચાળીસમા ખંડમાં છે, જે ભાગ વેદોનો એક પ્રાચીન ભાગ મનાયો છે. વળી કેટલાંક ઉપનિષદો વેદોના બ્રાહ્મણ વિભાગના ગ્રન્થોમાં ઉપગ્રન્થ થાય છે. તે સિવાય કેટલાંક સ્વતંત્ર પણ લખવામાં આવ્યાં છે. તથાપિ તે સર્વથા સ્વતંત્ર હોય એમ માનવાને સમજ કારણ નથી. કારણ કે વેદોના બ્રાહ્મણ વિભાગના કેટલાક ગ્રન્થો કાળના ઉદરમાં સમાઈ ગયા છે; અને એમ હોઇ શકે કે બ્રાહ્મણ ગ્રન્થોનો ઉપભોગ ન થવાથી તે નાશ પામતાં તે પૈકી ઉપનિષદો રહી જ્યાં પામ્યાં હોય. વળી કેટલાંક સ્વતંત્ર ઉપનિષદો પણ નાશ પામી ગયાં હોય એ પણ સંભવિત છે. ઉપનિષદોનું ખીન્નું નામ આરણ્યક પણ છે.

વેદાન્ત એ આર્યોના ધર્મગ્રન્થ સમુદાયના એક સમુદાયનો પોતાનામાં સમાવેશ કરે છે, અને આર્ય તત્ત્વજ્ઞાનની દરેક શાખાનો પાયો વેદાન્ત ઉપરજ રચાય છે. બુદ્ધિસ્ત અને જૈનશ્રદ્ધો પણ જે પોતાના અભિપ્રાયને સમજ કરનાર જણાય તો વેદાન્તનાં વચનોને પ્રમાણ તરીકે ટાંકે છે. આર્યતત્ત્વજ્ઞાનની દરેક શાખા જોકે પોતાના મતનો આધાર વેદો ઉપર હોવાનું જણાવે છે તથાપિ તે પૃથક પૃથક નામો ધારણ કરે છે. આ સર્વ પૈકી શ્રી વ્યાસ પ્રણીત છેલ્લી શાખાએ પૂર્વ પ્રચાર પામેલી તત્ત્વજ્ઞાનની સર્વ શાખાઓ કરતાં પોતાનો આધાર

વેદોમાંથી વધારે પ્રમાણમાં લીધો છે, અને પૂર્વેની શાખાઓ-જેવી કે સાંખ્ય અને ન્યાય વગેરે તેની વેદાન્ત સાથે એકવાક્યતા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, તેથીજ એ શાખાને વેદાન્તનું ખાસ નામ આપવામાં આવે છે; અર્થાત્ સાંપ્રત કાળમાં વ્યાસનાં સૂત્રોનેજ વેદાન્તમતનું મૂળ માનવામાં આવે છે. વળી વ્યાસનાં આ સૂત્રો જૂદા જૂદા ટીકા-કારોએ જૂદી જૂદી રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. સામાન્ય રીતે સાંપ્રત આર્યાવૃત્તમાં વેદાન્ત સંબંધી ત્રણ મત વિશેષ પ્રચલિત જણાય છે. એ ત્રણે મતના પ્રવર્તક આચાર્યોએ પોતાના મતને યોગ્ય ધામ તેવી તેવી શ્રી વ્યાસ સૂત્રોપર ટીકા લખી છે. આ ત્રણ મતોનાં, દ્વૈત, વિશિષ્ઠદ્વૈત અને અદ્વૈત એવાં ત્રણ નામ છે. દ્વૈત અને વિશિષ્ઠદ્વૈત એ ઉભય સંપ્રદાયોને માનનારા લોક અદ્વૈત મતના અનુયાયીઓના પ્રમાણમાં વિશેષ છે. હવે એ ત્રણે મતનો વિચાર આપણે કરવાનો છે. મદ્યપિ એ ત્રણે મત ભિન્ન છે, તથાપિ તે સર્વના પાયારૂપ સાંખ્ય દર્શનજ છે, એ વાત લક્ષમાં રાખવા જોવી છે. ન્યાય અને વૈશેષિક દર્શનો સાંખ્યદર્શન સાથે કોઈકે સ્થળે સ્વરૂપ મતભેદ સિવાય અનેક અંશોમાં સમાન છે.

ઉપર્યુક્ત ત્રણે સંપ્રદાયોમાં ત્રણ બાબતોમાં મતભેદ નથી. પર-મેધરતી હસ્તી, વેદગ્રન્થો અપારપેય હોવાની માન્યતા અને કષ્ટ તથા યુગોની કાળ કષ્ટના, એ ત્રણ બાબતોએ એ ત્રણે સંપ્રદાયોને માન્ય છે. કષ્ટ અને યુગની માન્યતાનું સ્પષ્ટીકરણ અત્રે આવશ્યકીય છે. સદિમાં સર્વજ દસ્ય થતી સર્વ વસ્તુઓ એક મૂળ વસ્તુ 'આકાશ'-માંથીજ ઉદ્ભવ પામી છે, અને ગુરુત્વાકર્ષણ, આકર્ષણ, લાગણી અને છવન તે સર્વમાં જે કંઈ શક્તિ દસ્ય થાય છે તે સર્વ પ્રકારની શક્તિનું મૂળ અધિજ્ઞાન પ્રાણ છે. પ્રાણ અને આકાશના સંયોગથી અને તજજન્ય આઘાત પ્રત્યાઘાતથી આ દસ્ય વિશ્વ પ્રતિત થાય

છે. તમારી બાપામાં જેને ઉત્પત્તિ (creation) કહે છે તેને હિન્દુસ્તાનમાં અવ્યક્તરૂપમાંથી વ્યક્તરૂપમાં આવવાની ક્રિયા માને છે. હિન્દુસ્તાનમાં એવો કોઈ પણ મત કે સંપ્રદાય નથી કે જે વિશ્વની ઉત્પત્તિ જેમ પશ્ચિમમાં નેસ્તી (nothing) માંથી થએલી માને છે તેમ માનતો હોય ! વિશ્વ રચાય છે એમ અમે નથી માનતા, પણ એમ માનીએ છીએ કે તે નિર્માણ થાય છે. અર્થાત્ પૂર્વે જે અવ્યક્ત રૂપમાં હતું તે વિશ્વરૂપે વ્યક્ત થાય છે. કલ્પના પ્રારંભ પૂર્વે આકાશ અદ્રશ્ય-અક્રિય હોય છે. એ સ્થિતિમાં પ્રાણનો તેની સાથે સંયોગ થઈ ક્રિયા થવા માંડે છે, અને એક પછી એક ઘટ રચનાઓ વૃક્ષો, પ્રાણીઓ, મનુષ્યો, ચન્દ્ર, તારા વગેરેની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ વ્યક્ત સ્થિતિમાં ઘણો કાળ વ્યતીત થયા પશ્ચાત્ત પુનઃ સૃષ્ટિ પોતાની અવ્યક્ત સ્થિતિ તરફ પ્રમાણ કરે છે, જે પ્રમાણમાં પ્રથમ વિશ્વની ઉત્ક્રાન્તિ જણાતી હતી તેજ પ્રમાણમાં હવે અપક્રાન્તિ થાય છે. દરેક વસ્તુ સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ ધારણ કરતી જઈ પોતાના મૂળ તત્ત્વરૂપ આકાશ અને પ્રાણમાં લય પામે છે. અને આ રીતે પુનઃ આકાશ અને પ્રાણનો સંયોગ થઈ ક્રિયાથી સૂક્ષ્મ અને ઘટ પ્રાણીઓનો પૂર્વે જણાવેલા નિયમ પ્રમાણે ઉદ્ભવ થઈ નવીન કલ્પનો પ્રારંભ થાય છે. હવે વિશ્વનાં મૂળભૂત જે બે દ્રવ્યો આકાશ અને પ્રાણ દર્શાવ્યાં તેનું પણ અધિગ્રાહ એક ત્રીજું દ્રવ્ય જેને ‘મહતત્ત્વ’ કહે છે તે છે. એ મહતત્ત્વજ આકાશ અને પ્રાણનું અધિગ્રાહ હોઈ તે પોતેજ પ્રાણ અને આકાશરૂપે ઉદ્ભવ પામે છે.

હવે મન, આત્મા અને પરમાત્માના સંબંધમાં જે બાવનાઓ અમાસમાં માન્ય છે તે સંબંધી વિચાર કરીશું. આ ત્રણ બાવનાઓના સંબંધમાં જગતમાં જેટલા મતમતાંતર છે તે સર્વેએ યોડા કે વધારે પ્રમાણમાં સાંખ્યદર્શનનો આધાર લીધેલો જણાય છે. આ

પ્રમાણે સાંખ્યદર્શનની મહત્તા તત્ત્વચિંતનની બહુધા સર્વ દિશાઓમાં સ્વીકારાયેલી હોવાથી આપણે એ સંબંધી ચર્ચિયિદ બાજુવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

આપણી ઇન્દ્રિયોદ્ધાર આપણને બાહ્ય જગતનું જ્ઞાન થાય છે, પણ એ પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયની ક્રિયામાં ભિન્ન ભિન્ન તથા પ્રકારની ક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે, એમ સાંખ્યનો અભિપ્રાય છે. જેવી રીતે નેત્રોદ્ધાર આપણે જોવાની ક્રિયા કરીએ છીએ ત્યારે બાહ્ય વસ્તુનું ચિત્ર પ્રથમ આપણા નેત્રો ઉપર ચિત્રીત થાય છે. આ બાહ્ય નેત્રોને કરણ (સાધન) કહેવામાં આવે છે; એ બાહ્ય આંખોથી પર ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનું ગોલક હોય છે; જે બાહ્ય નેત્રની સમીપસ્થ હોય છે. આ ગોલક અને જ્ઞાનતાનું સાંખ્યમત પ્રમાણે ઇન્દ્રિય કહે છે. બાહ્ય વસ્તુનું જ્ઞાન થવા કરણ અને ઇન્દ્રિયનો સંયોગ થવાની જરૂર છે. તે પૈકી એકાદ સાધન ન હોય તોપણ બાહ્ય વસ્તુનું જ્ઞાન થતું નથી. પરંતુ તે સિવાય પણ એક તૃતીય ક્રિયાની આવશ્યકતા છે. મનનો આ ઇન્દ્રિય સાથે સંયોગ થવો જોઈએ. તે ઉપરાંત ઇન્દ્રિયોદ્ધાર થયેલા બાહ્ય દર્શનની લાગણીને, એ મનજ બુદ્ધિની સમીપ પહોંચાડે છે. બુદ્ધિ એ મનનું નિશ્ચયાત્મક સ્વરૂપ છે. બાહ્ય વસ્તુના દર્શનથી તેની તૃપ્તિ કરીને તે અમુક વસ્તુ છે, એમ તેનું સ્વરૂપ સમજવું, એ બુદ્ધિનું કાર્ય છે. જ્યારે બુદ્ધિ તરફથી અમુક વસ્તુનું સ્વરૂપ અમુક છે, એવો પ્રતિધ્વનિ પાછો મનપર પડે છે ત્યારેજ પુરૂષ કે આત્મા અહંકાર સ્વરૂપે મનમાં પ્રકાશે છે—અહંકારરૂપે દેખાય છે. આટલી ક્રિયા થાય ત્યારે આપણે એમ કહીએ છીએ કે અમુક વસ્તુનું મને જ્ઞાન થયું. જેવી રીતે ભિન્ન ભિન્ન રંગ અને રૂપરેખાથી એક ચિત્રની રચના થાય છે પણ અમુક વસ્તુ (તે ચિત્ર જે કાગળ, એક કે બીજી વસ્તુપર દેહાડવામાં આવે છે તે) એવી હોવી જોઈએ

કે જેનાપર તે સર્વ ગંગા ને આમરો એક થાય અને એક સમય થિત તરીકે દેખાય તેવી-જ રીતે ઈન્દ્રિયોદ્ધાર થતા જ્ઞાનના રમ-
ણાયા વગેરે જે વસ્તુ ઉપર એકત્ર થાય છે તે જ્ઞાત્રાત્મા ગિવા પુરૂષ
છે આ રીતે મનુષ્યનું જીવનરૂપી થિત ગ્રથાય છે

વિશ્વમાં દરેક વસ્તુ પ્રત્યેક ટાળે બદલાતી જાય છે કંઈક વધ
થટ નિરતર થયા કરે છે-અગ્નિયર છે-આરો મિદાન્ત આત્મ બૌદ્ધિક
શાસ્ત્રે મિદ્ધ કથો છે. આ બાબતમાં પ્રાચીન આર્યતત્ત્વશાસ્ત્ર અને
માત્રત બૌદ્ધિશાસ્ત્રની એકવાક્યતા છે જે પ્રમાણે બાહ્ય જગતની
દરેક વસ્તુ અગ્નિયર અને ફેરવાયા ફેરવાના અભાવવાળી છે, તે-જ
પ્રમાણે આપણું શરીર, મન અને બુદ્ધિ પણ અગ્નિયર હોઈ એમાં પણ
ફેરવા થવો પ્રત્યેક ક્ષણે આવું હોય છે જે બાહ્ય પાર્થનું જ્ઞાન
આપણી ઈન્દ્રિયોદ્ધાર થાય છે તે બાહ્ય વસ્તુ ને અગ્નિયર હોય તો
તે વસ્તુ અમુક છે, એમ આપણે નિશ્ચય કરી શકતા નથી, કાગળુકે
એમાં જેનો નિશ્ચય કરવાનો છે તે અગ્નિયર હોવા માથે નિશ્ચય
કરના મન પણ અગ્નિયર હોય છે આથી માખીત એ થાય છે કે
આપણા અતરમાં કંઈ એવી શક્તિ હોવી જોઈએ કે જે અગ્નિયર હોય
જો તેમ ન હોય તો આ અગ્નિયર છે, એવું જ્ઞાન પણ આપણને ન-જ
થાય આ સ્થિતિ અધિજ્ઞાનને જ સાધ્યમનમાં પુરૂષ, આત્મા ઇત્યાદિ
નામો આપવામાં આવ્યા છે

સાધ્યદર્શન પ્રમાણે મનનું પ્રતિધ્વન્યાત્મસ્વત્ત્વ જેને બુદ્ધિ
કહે છે તે મહત્તત્ત્વનું રૂપાત્મક મહત્તત્ત્વ જ્યારે અગ્નિયર
અવરૂપ ધાગળુ કરે-આન્દોનન ઉત્પન્ન કરે ત્યારે એ આન્દોયનો પે-જ
અમુકમાથી ઈન્દ્રિયોદ્ધાર મૂળ સૂક્ષ્મ અવરૂપ રચાય છે, અને કેટલાક
આન્દોયનમાથી જડતત્ત્વોના સૂક્ષ્મ પદ્માલુઓનો આરિર્ભાવ થાય
છે આ મહત્તત્ત્વની સર્વ ક્રિયામાથીજ મગ્ન વિશ્વની ઉત્પત્તિ થાય છે

સાંખ્યના પ્રમાણે આ મહત્ત્વથી પણ પર એક, એવી સ્થિતિ છે કે જેને તે અવ્યક્ત કહે છે. અહીં મન પણ નથી. માત્ર કારણતત્ત્વ હોય છે. આ કારણતત્ત્વ કે જેમાંથી મહત્ત્વ અને મહત્ત્વમાંથી વિશ્વ હોય છે તે (કારણતત્ત્વને) સાંખ્યવાળા પ્રકૃતિનું નામ આપે છે. આ પ્રકૃતિથી પર અને તેનાથી વિભિન્ન પુરુષ કિંવા આત્મા છે, જે નિર્ગુણ અને સર્વવ્યાપક છે, એમ સાંખ્યમતનો અભિપ્રાય છે. આ પુરુષ 'કર્તા નહિ' પણ સાક્ષીરૂપે છે. પુરુષતત્ત્વને સ્પષ્ટ કરવા સ્ફટિક મણીનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે. સ્ફટિકમણીની આસપાસ વિવિધ રંગની વસ્તુઓ ગોઠવી હોય તો, જાણે સ્ફટિકમાં જ જૂદા જૂદા રંગો હોય એવો ભાસ થાય છે. આ પ્રમાણે જેમ વિવિધ રંગોને લઈને સ્ફટિકમાં વિવિધ રંગો હોવાનું જણાય છે, પણ વાસ્તવિક રીતે તે તેનાથી રહિત છે, તેવીજ રીતે પુરુષમાં પણ પ્રકૃતિની ક્રિયાઓનું માત્ર આરોપણ કરવામાં આવે છે. વાસ્તવિકમાં તો તે નિષ્ક્રિય સાક્ષી રૂપ જ છે. પ્રકૃતિ અને પુરુષના સંબંધમાં સાંખ્યની આરી માન્યતા વેદાન્તને માન્ય નથી. સાંખ્યમત પ્રકૃતિ પર્યન્ત વસ્તુસ્થિતિનો વિચાર કરી પછી એકદમ પુરુષનો વિચાર કરે છે અને પુરુષને પ્રકૃતિથી સર્વથા ભિન્ન જણાવે છે. હવે વેદાન્તનો એ પ્રશ્ન છે કે:-

સ્ફટિકના ઉદાહરણમાં જો સ્ફટિક પોતે રંગ વિનાનો હોય તો તે ભિન્ન ભિન્ન રંગોને શી રીતે ગ્રહણ કરી શકે? જો પુરુષ અને પ્રકૃતિનો સ્વભાવ ભિન્ન હોય તો જગતરૂપે તેનું એકીકરણ શી રીતે થાય? અને આમ આભાસ પણ શી રીતે ઉત્પન્ન થાય? આ પ્રશ્નનો સંતોષકારક ઉત્તર મળતો નથી, તેથી પ્રકૃતિ અને પુરુષ, કિંવા વિશ્વ અને પરમાત્મા, વસ્તુતઃ એકજ રૂપ છે, આમ વેદાન્તની માન્યતા છે. વેદાન્તમતનોજ એક વિભાગ દ્વૈત મત તે જો કે પુરુષ અને પ્રકૃતિને ભિન્ન માને છે, તથાપિ તે એમ તો માને છે કે પુરુષ કે પરમાત્મા, આ વિશ્વનું કર્તા

નિમીત્ત કારણ- નહિ પણ ઉપાદાન કારણ પણ છે અર્થાત્ પરમાત્મા વિશ્વ મમન્તયી બિન્ન નહિ પણ તેના અણુ અણુમા જોતપોત થયેલો છે આ પ્રમાણે દ્વૈતવાદીઓ પણ પુરુષ અને પ્રકૃતિની અભિન્નતા સ્વીકારે છે પણ પુનઃ દ્વૈતભાવ મિદ્ધ કરવા તેઓ એમ માને છે કે આ વિશ્વમા ત્રણ તત્ત્વો છે પુરુષ, જીવાત્મા અને પ્રકૃતિ આત્મા અને પ્રકૃતિ પુરુષના શરીરરૂપ છે પણ પ્રકૃતિ અને આ બિન્ન બિન્ન જીવાત્માઓ અન્યોન્યથી અનાદિ કાળથીજ વિભક્ત છે કલ્પના પ્રારંભમા તેઓ બિન્ન સ્થિતિમા દૃશ્ય થાય છે, અને જ્યારે કલ્પનો અત અવા છે ત્યારે પાછા તે દરેક સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ ધારણ કરી તેજ સ્થિતિમા રહે છે

અદ્વૈતમતવાળા વેદાન્તીઓ ઉપનિષદોનો આધાર લે છે બહુધા બધા ઉપનિષદો અદ્વૈતભાવનાનું સમર્થન કરે છે, અને અદ્વૈતવેદાન્તની ઇમારત તેના ઉપરજ અણુધર્મ છે ઉપનિષદોને નામે વ્યવહારગતા મર્મ ગ્રન્થોનો એકજ નિયમ છે-એકજ વાત તેમને સાબીત કરવાની છે જેમ માગીના એક દેશનું જ્ઞાન થવાથી માગીની સમસ્ત સહિતનું જ્ઞાન થઈ શકે છે તેમ એવી કોઈ વસ્તુ છે કે જેને જાણવાથી સમસ્ત વિશ્વનું જ્ઞાન થઈ શકે ? ઉપનિષદોનો પ્રયત્ન એ વિષયમા છે, અને અદ્વૈતમતવાળા વેદાન્તીઓ પણ આ વિશ્વને એકજ સ્વરૂપમા કે જે સ્વરૂપ આ સમગ્ર વિશ્વનું પણ સ્વરૂપ છે, તેને જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેઓ માને છે કે આ મમગ્ર વિશ્વ એમજ રસુ છે, એમજ મૂળ તત્ત્વ આ બિન્ન બિન્ન રૂપ અને આકારમા દેખાય છે સાખ્યવાળા પ્રકૃતિનું જે સ્વરૂપ ક પે છે તે વેદાન્તને માન્ય છે, પણ વેદાન્ત કહે છે કે એ પ્રકૃતિ પણ તેજ પુરુષ કે પરમાત્મા છે જેથી આ એકજ તત્ત્વ સત્ છે કે જે આ સર્વે નિશ્ચ, અનુષ્ઠ, આત્મા અને પ્રાણીરૂપે દૃશ્ય થાય છે મહત્ અને મન એ આ સતતતત્ત્વનાજ દૃશ્ય સ્વરૂપો છે પણ પુરુષને જે નિર્વિધરી માનીએ અને તેમાથીજ આ નિકારી

વધવટ થતા-જાતની ઉત્પત્તિ માનીએ તો વસ્તોવ્યાધાતનો દોષ ઉત્પન્ન થશે. જે તત્ત્વમાં કોઈ પણ પ્રકારના ગુણ કે રૂપ ન હોય તેમાંથી નાના નાના પ્રકારના ગુણરૂપયુક્ત આ પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય એ શી રીતે સ્વાભાવિક હોઈ શકે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર અદૈતવાદી વેદાન્તીઓએ વિવર્તવાદ રૂપે આપ્યો છે. વિવર્ત એટલે દૃશ્યાભાસ, અર્થાત્ દ્રષ્ટિના જમથી હોય તે કરતાં જૂદાજ રૂપનો ભાસ થવો. આને વેદાન્તની પરિભાષામાં વિવર્ત કહે છે. આમ દૈતવાદીઓ અને માંખ્યમનવાગાના અભિપ્રાય પ્રમાણે આ દૃશ્ય વિશ્વ મળ પ્રકૃતિમાંથી ઉદ્ભવ પામ્યું છે. દૈતમાક અદૈતવાદીઓ અને કોઈ કોઈ દૈતવાદીઓના મત પ્રમાણે આ ચરાચર મદ્ધિ પરમાત્મામાંથીજ ઉત્ક્રાન્તિના નિયમ પ્રમાણે ઉત્પન્ન થઈ છે. સંક-રાચાર્યના મનવાળા ખગ અદૈતવાદીઓના મત પ્રમાણે આ ચરાચર વિશ્વ પરમાત્મામાંથીજ ઉદ્ભવ્યું છે, અને પરમાત્માના સ્વરૂપમાંજ ભામે છે. પરમાત્માજ આ વિશ્વનું ઉપાદાન કારણ છે, પણ તે માત્ર વિવર્ત રૂપેજ એટલે કે આભાસ માત્રજ; વાસ્તવિક રીતે નહિ. દ્રવ્ય આ મિદાન્તમાં સંક્રાંતિ એ થાય છે કે જે આ સકળ વિશ્વ કેવળ ભાસ માત્રજ હોય તો તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કેમ થાય છે? આને માટે સર્પ અને રત્ન (દોડી) નું સુપ્રસિદ્ધ ઉદાહરણ શ્રેયમાં આપે છે. જેમ સર્પ અંધકારવાળી જગ્યામાં પડેલા રત્નનું જોઈને કહીને જોતાં તે સર્પ દોડાનો ભામ થાય છે અને તેથી ભય લાગે છે. આ વિષદું જ્ઞાન યજ્ઞમાં જોકે અંધારૂં કારણજૂત છે, તથાપિ એ અંધકારને તીથે જૂઠું વસ્તુ દોડી કોઈ ખરેખરે સર્પ બની જાતોય એમ નથી; જમ માત્ર જમખાથીજ રત્નનું સર્પનો ભાસ થાય છે. એજ પ્રમાણે કેવળરૂપ ભદ્રમાં આ દૃશ્યના આસ્થિમાંનો મિથ્યા ભાસ થાય છે. દેહ, કાગ, અને નિમીજ અથવા નામ અને રૂપની

ઉપાધિને લઈનેજ આ નિકારો દેખાય છે નામ અને રૂપ, એ ઉપાધિને રીધેજ આ વસ્તુ અમુક અને પેલી અમુક, આવી ભેદ દર્શિ ઉત્પન્ન થઈ છે, માટે નામ અને રૂપ એજ ભેદના કારણ છે નામ અને રૂપની ઉપાધિ નહિ થતાજ ભેદદર્શિનો નાશ થાય છે અને સર્વત્ર એકજ પરબ્રહ્મ પરમાત્માનુ સ્વરૂપ પ્રતીત થાય છે જે બ્રમણાથી રજ્જુમા અર્પણની પ્રતીતિ થાય છે તે બ્રમણનો નાશ થતા રજ્જુ તે રજ્જુ રૂપેજ જણાય છે આ સ્થળે સર્પની ઉત્પત્તિનું કારણ કેવળ બ્રમણ છે વાસ્તવિક રીતે એ બ્રમણા સમયે કાંઈ રજ્જુએ સર્પનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું નહોતું કે જેથી બ્રમણનો નાશ થતા તે સર્પ મરી જાય અર્થાત્ સર્પ દેખાવાની અને નહિ થવાની બંને ભાવનાઓ માત્ર આભાસરૂપ છે—બ્રમણામૂલકજ છે તે પ્રભાણે અગ્નિ મનુષ્યનેજ આ જગતરૂપ આભામની પ્રતિતિ થાય છે, અને સત્યરૂપ પ્રભુને તે જોઈ શકતો નથી જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી પ્રભુ પ્રત્યક્ષ થતાજ આ જગત રૂપી આ સર્વ મિથ્યાભાસ તેની દૃષ્ટિથી દૂર ખસી જાય છે આ અજ્ઞાન અથવા માયાજ આ જગતરૂપી આભામ કે જે વાસ્તવિક રીતે કૈવયરૂપજ છે તેની પ્રતિતિ થનામા કારણ રૂપ છે

અહિ હવે એ માયાનુ—અજ્ઞાનનુ—સ્વરૂપ શુ ? એ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે માયાનુ સત્ય ક્રિયા મિથ્યા એવું કોઈ નિર્ણયિત સ્વરૂપજ નથી જે નિશ્ચયાત્મક સ્વરૂપ હોય તો તે નહિ થઈ શકેજ નહિ, અસ્તિમાથી નેસ્તી થાયજ નહિ છે તેનું રૂપાતર થાય ખરૂં પણ નાશ તો થાયજ નહિ, તેમજ જે બ્રમણા બનુષ્યને શિ ગડાની પેઠે હોયજ નહિ તો તેની પ્રતિતિ થાય નહિ અને એટલાજ કારણથી માયાને વેદાન્તની ભાષામા અનિર્ણયનીય કહે છે આ માયાજ આ ત્રિશ્વ રૂપ આભામનું કારણ છે આ પ્રભાણે એકજ ઉપાદાન કારણ મત્—પરમાત્મા—બ્રહ્મજ માયાના સયોગથી અનેક નામ અને રૂપથી

જાણે છે. અદૈતમત પ્રમાણે જીવોના ભિન્નતાની ભાવના એ માત્ર આભાસજ છે એ હવે આપણે 'સમજી શકીશું. ભિન્નતાનું કારણ માયાજ છે. એ માયાનું આવરણ દૂર થઈ જાય અને જો સર્વત્ર એકજ પરમાત્મા દેખાય, તોપણી હું અમુક છું, તે અન્ય છે, આ તૃતીય છે, વગેરે માન્યતાઓ ટકીજ શી રીતે શકે? આપણે સર્વ એકજ છીએ; દૈતભાવના-ભેદભાવના એજ પાપ અને દુઃખનું કારણ છે. હું આ વિશ્વથી ભિન્ન છું, એ ભાવનાજ ભય અને દુઃખને ઉત્પન્ન કરનારી છે. હું, આ, તે વગેરે ભાવનાઓ ક્ષુદ્ર અને સંકુચિત છે. જે ભાવનાથી આ દંદ-દૈતભાવનો નાશ થાય છે તે ભાવનાજ વિસ્તૃત, વ્યાપક, અને પરમાત્મા પ્રતિ ગતિ કરનારી છે. વિશાળતા-માંજ સુખ છે. સંકુચિતતાજ દુઃખનું કારણ છે.

વેદાન્ત પ્રમાણે, આ વિશાળ વિશ્વમાં જે વિવિધ વસ્તુઓ અને પ્રાણીઓ દૃશ્ય થાય છે તે સર્વ ક્ષણભંગુર હોઈ અવિનાશી સ્વરૂપ તેની આડે ઢંકાયેલું છે. પણ એ અવિનાશી સ્વરૂપ ગમે તેવા રંગ અને આકારમાં છતાં, પણ તે તેજ છે. તેમાં વિકાર થતો નથી. એક ન્હાના સરખા કીડામાં તેમજ મનુષ્ય પ્રાણીઓ પૈકી પ્રતિમા સંપન્ન મનુષ્યમાં પણ એ દૈવીતત્ત્વજ પ્રકાશે છે. માત્ર એ કીડાનું રૂપ કનિક ભૂમિકામાં હોઈ તેનામાં એ અવિનાશી સ્વરૂપ ઉપરનું માયાનું આચ્છાદન વધારે ઘટ્ટ હોય છે અને જેના ઉપર એ માયિક આવરણ વધારે સૂક્ષ્મ હોય તે ઉચ્ચત્તમ જીવાત્મા હોય છે. સર્વ જડ અને ચેતનથી પર એ અવિનાશી દિવ્યતા સ્થિત છે, અને આ ભાવના-માંથીજ નીતિના મળનો ઉદ્ભવ થાય છે. અન્યને દુઃખ કરો નહિ. દરેકપર પોતાના જેટલો પ્રેમ કરો. કારણ કે આ વિશ્વ એકજ-અભિન્ન પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. અન્યને ઈજા કરતાં હું મને પોતાનેજ ઈજા કરું છું, અન્ય પ્રત્યે પ્યાર કરતાં હું મહારા પોતાના પરજ પ્યાર કરું છું.

અદ્વૈત સિદ્ધાન્તનો સારાંશ પ્રકૃત એકજ શબ્દમાં સમાવી શકાય કે અહંકારની વિસ્મૃતિ. અદ્વૈતવાદી એમજ કહે છે કે આ હુંપણાની સંકુચિત ભાવનાજ મહારા દુઃખનું કારણ છે. સ્વાર્થા અહંકારની ભાવનાજ મને મહારા મહાન સ્વરૂપનું વિસ્મરણ કરાવી મને આ વિશ્વમાં એક ભિન્ન પ્રાણી દર્શાવે છે. ભિન્નતાની એ ભાવના દૃઢ થતાં, દુર્વ્યા-વૈર-વિરોધ અને અન્ય પાપમય ભાવનાઓ ઉદ્ભવે છે. આ અહંકારની ભાવનાનો નાશ થતાં, વ્યવહારના ક્ષણ અને કંઠાસ પણ નાશ પામે છે, અને તત્ત્વજન્ય દુઃખનો અનુભવ કરવો પડતો નથી. તે માટે અહંકારની ભાવનાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ન્હાનામાં ન્હાના પ્રાણીના કલ્યાણને માટે પણ આપણે દેહ વિસર્જન કરવાને આપણે તૈયાર રહેવું જોઈએ. મનુષ્ય જ્યારે એક કીડીને માટે પણ દુઃખી થઈ આત્મવિસર્જન પર્યન્ત સ્વાર્થત્યાગ કરવાને તૈયાર હોય છે ત્યારે તે સંપૂર્ણતાને પહોંચે છે. અર્થાત્ એક જ કિંવા સમાધિનો અનુભવ કરે છે. આજ વેદાન્તીનું લક્ષ્યમિન્દુ છે. આ લક્ષ્યમિન્દુને પહોંચતાં અજ્ઞાનનો પડો કટકે કટકા થઈ પડી જાય છે, અને નિરતિશય સુખ કે જે મનુષ્યની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે તેને પ્રાપ્ત કરે છે. સદેહ-શ્રવનમાંજ-તેને આ વિશ્વની સાથે અભેદાનુભવ થાય છે. જગતનો આભાસ તેની દ્રષ્ટિથી દૂર થાય છે. તે સર્વત્ર હરિદર્શન કરે છે. આજ મનુષ્યની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. અહીં એક વાત સ્મરણમાં રાખવી જોઈએ કે પ્રારબ્ધ અનુસાર જ્યાં સુધી તેનાં શારીરિક કર્મો હોય ત્યાં સુધી તે જીવે છે. અજ્ઞાનનું આવરણ દૂર થયા પછીના એ જીવનને વેદાન્તીઓ જીવનમુક્તિ કહે છે. આ જીવનમુક્ત પુરૂષ સંસારીઓની પેઠે આદાર વિહારમાં પ્રવૃત્ત હોય છે, પણ તે સર્વને તે આભાસરૂપ જે માને છે. તે આભાસના પારદર્શક પડામાંથી સદાસર્વદા પરમાત્માનું દર્શન કરે છે. જેવી રીતે મૃગજળ

જોધને કોઈ મનુષ્ય એક વાર તેને વાસ્તવિક જળ માની ઠગાય છે, પણ તે મૃગજળ છે, એમ જણાતાં પુનઃ તરતમાં કે ભવિષ્યમાં મૃગજળ જણાતાં તે તેને વાસ્તવિક જળ માનતો નથી. પ્રથમ જ્યારે તેને મૃગજળનાં દર્શન થયાં ત્યારે તેનામાં વિવેકશક્તિનો અભાવ હતો, તે વાસ્તવિક જળ અને મૃગજળનો ભેદ સમજી શકતો નહોતો; પરંતુ એક વાર જો તેને જ્ઞાન થયું તો તે જીવન પર્યન્ત પણ મૃગજળરૂપી જળના આભાસથી ઠગાતો નથી. તે વાસ્તવિક જળને જોળખી શક્યો છે. હવે મૃગજળ પોતાના આભાસથી તેનામાં ભ્રમણા ઉત્પન્ન કરવાને અસમર્થ છે. તેવીજ રીતે જ્યારે એક વેદાન્તી પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને જાણી તેમાં સ્થિત થાય છે ત્યારે વિશ્વ સમસ્ત તેની દૃષ્ટિથી દૂર ચર્ધ જાય છે—આભાસ રૂપ ભાસે છે. આ જગત હવે તેનો વિલાસ છે. તેને માટે જગત હવે પૂર્વજનું કુખમય અને પાપમય જગત નથી, એ કુખરૂપ બધીખાતું આ અદ્વૈતવાદીની દૃષ્ટિથી હવે સ્વત્વ, ચિદ્વ અને આનંદનું નિવામથાન છે. આ સમાધી—આ અતીમ લક્ષ્યભિન્દુને પહોંચતું એજ અદ્વૈત તત્ત્વજ્ઞાનનો અતિમ ઉદ્દેશ છે.

(આ વ્યાખ્યાન ઇ. સ. ૧૮૯૬ ના માર્ચ માસની ૨૫ મી તારીખે હાવડ વિશ્વ વિદ્યાલયની ઐઝ્યુએટ શીક્ષોસૌશીક્ષક સોસાયટી ખાસે આપવામાં આવ્યું હતું.)

૩-વિવેકબુદ્ધિ અને ધર્મ.

(સ્વામીજીએ આ બ્યાખ્યાન ૬૪૬મા આપ્યું હતું)

ક વખતે શ્રી નારદભગવાન સનતકુમાર પાસે ગયા અને પોતાને સત્યનું શિક્ષણ આપનાની પ્રાર્થના કરી શ્રી સનતકુમારે એમને પૂછ્યું કે “તમે કયી કયી વિદ્યાઓ બખ્યા છો ?” નારદ ભગવાને ઉત્તર આપ્યો કે ‘વેદોનો મહે અભ્યાસ કર્યો છે, ખગોળવિદ્યા તથા બીજી

અનેક વિદ્યાઓ તુ શિખ્યો છું, પણ તેથી મહારા ચિત્તને શાન્તિ થતી નથી એ સબધી આ બન્ને માધુ પુરૂષો વચ્ચે કઈ ચર્ચા થયા પછી ભગવાન સનતકુમાર બોલ્યા કે, વેદાભ્યાસ, તત્ત્વજ્ઞાન અને ખગોળ વિદ્યા ઇત્યાદિ વિદ્યાઓ ખરા મહત્વની નથી જે વિદ્યા પાસે કરવાથી બ્રહ્માનુભવ થાય છે તેજ ખરી રીતે ‘વિદ્યા’ નામને પાત્ર છે

આ ભાવના સર્વ ધર્મોમા પ્રવર્તે છે અને તેથીજ ધર્મનું જ્ઞાન ઉચ્ચતમ જ્ઞાન મનાવું આવ્યું છે પદાર્થવિજ્ઞાન ઇત્યાદિ લૌકિક વિદ્યાઓ આપણા બ્યવહાર કે શરીર પરત્વેની હોઈ ધર્મ વિદ્યાના પ્રમાણમા ઓછા મહત્વની હોવાથી તે વિદ્યા બીજી વિદ્યાઓથી અનગ મહેવા પામી છે, એટલુજ નહિ પણ બીજી વિદ્યાઓ ધર્મની દૃષ્ટિથી નિર્માબ્યવત્ હોઈ ધર્મવિદ્યાની નિરૂદ્ધમા ટકી સમ્વાને અયોગ્ય છે, એવી માન્યતા પણ ઈસી ગઈ છે દુર્ભોગ્યનસાત ધર્મવિદ્યાએ અન્ય વિદ્યાઓને હનકી માની તે વિદ્યાઓદ્વારા પોતાનો ન્યાય કે વૂનના થવામા

હીણપદ માની લીધું છે; અને તેથી પરિણામ એ આવ્યું છે કે સર્વત્ર લૌકિક અને ધાર્મિકવિદ્યા વચ્ચે વિચ્છેદ થયાના દાખલા બન્યા છે. એક બ્યારે પોતાની સર્વોપરી સત્તા ઠરાવે છે—પોતાની વિરૂદ્ધ બીજાને બોલવાનો અધિકાર નથી એમ કહે છે, ત્યારે લૌકિકવિદ્યા પોતાના બુદ્ધિરૂપ શસ્ત્રથી ધર્મની માન્યતાનું જ છેદન કરવા મથન કરે છે. આવા દૃષ્ટાન્તો પણ ઇતિહાસદ્વારા દેખાય છે. આવા વિચ્છેદો થયા છે અને સાંપ્રતકાળમાં પણ દરેક દેશોમાં આવા કંઈ ને કંઈ વિચ્છેદો થયા જ રહે છે. આમાં વારંવાર ધર્મપક્ષનો પરાજય થાય છે અને ધર્મભાવના શુદ્ધ—અચંદીન થઈ ગઈ છે. ક્રાન્સના વિપ્લવ સમયમાં આપણે વિવેકબુદ્ધિની પૂજા અને શ્રદ્ધાના પરિત્યાગની વાતો વાંચીએ છીએ, પણ મનુષ્ય જાતના ઇતિહાસમાં આ પ્રકારની ભાવનાનો આ સમયે જ પ્રારંભ થયો એમ નથી; પૂર્વકાળમાં પણ શ્રદ્ધાની વિરૂદ્ધ લોકલાગણી—વિવેક બુદ્ધિનો વિચ્છેદ થયાના દાખલા બન્યા છે. ક્રાન્સના વિપ્લવ કાળમાં એ ભાવના વધારે સખળ થઈ હતી. સાંપ્રતકાળમાં ભૌતિકશાસ્ત્ર સંબંધમાં વધારે ને વધારે શોધખોળ થતી હોવાથી તે બળવાન થાય છે, અને તેના પ્રહાર ધર્મ ઉપર હોવાથી ધર્મવિદ્યા વિશેષ નિર્બળ થાય છે. ધર્મવિદ્યાના પ્રાચીન જ્ઞાતકાળની ભૂમિમાં ઠટાઈ ગયા છે. જાહેરમાં ધર્મભાવનાનો ડોળ કરનારા ઘણા મનુષ્યો જણાય છે, પણ ખાનગીમાં તેમના અંતઃકરણની પરીક્ષા કરી હોય તો તેઓ નાસ્તિક હોય છે. અમુક ધર્મોપદેશકે કહ્યું : માટે શ્રદ્ધા રાખવી, અમુક અન્યમાં લખેલું છે માટે શ્રદ્ધા રાખવી ! લોકો એવી શ્રદ્ધા રાખવાનું ઇચ્છે છે માટે શ્રદ્ધા રાખવી ! પણ ખરું જોતાં એમાંની એક પણ બાળત શ્રદ્ધાને યોગ્ય નથી અને એવી રીતે અન્યપર શ્રદ્ધા ટકી શકતી નથી. કેટલાક લોકો એવા પણ હશે કે જેઓ લૌકિકધર્મ પ્રમાણે આશંકા હશે, તેને માન્ય સખતા હશે,

પરંતુ તેમના પરિચયમાં આવતાં જણાય છે કે તેઓ વિચાર કરના નથી. તેમની શ્રદ્ધાની બાવના ખીજું કંઈજ નહિ, પણ માત્ર અવિચારયુક્ત પ્રમાદ જ હોય છે. આવો વિગ્રહ જો વધારે વખત લખાય તો તેનું પરિણામ ધર્મની ઇમારતના ચૂરેચૂરા થવામાં છે. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે આ વિગ્રહનો અંત આવે એવો કોઈ ઉપાય છે? જેવી રીતે અન્ય ભૌતિક કે લૌકિકવિદ્યાઓ વિવેકબુદ્ધિને આશ્રયે ઉભી રહી શકે છે તેવી રીતે ધર્મવિદ્યા પણ બુદ્ધિથી ટકી શકે એવો કોઈ માર્ગ છે? જો જો યુક્તિઓ અને પ્રમાણોથી ભૌતિકશાસ્ત્રની શોધો થઈને તે શાસ્ત્ર સખળ બનતું જાય છે, તેવીજ રીતે ધાર્મિક બળને ટકાવવા માટે કોઈ યુક્તિઓ કે પ્રમાણોનો ઉપયોગ થઈ શકે તેમ છે? મહારા અભિપ્રાય પ્રમાણે એવો માર્ગ છે, અને હું એમ પણ કહું છું કે તેઓ માર્ગ જેમ સત્તર લેવાય તેમ સાર છે. જો યુક્તિ અને બુદ્ધિથી કોઈ ધર્મનો નાશ થતો હોય તો તેમ થવામાંજ મનુષ્યોનું કલ્યાણ છે, કારણ કે તે ધર્મ આટલો વખત ટકી શક્યો એજ સંશય અને અજ્ઞાનતાનું ફળ છે. હું ફરીથી પણ કહું છું કે એવા ધર્મનો નાશ થાય એજ ઉત્તમ છે. ધર્મશાસ્ત્રમાં જે ખરૂં સત્ય છે તેનો તો કોઈ કાળે, કોઈનાથી નાશ થવાનોજ નથી. જો તેનામાં કાળ અને સંયોગોએ કંઈ કચરો-હીન શ્રદ્ધા ભેળવી હશે તો વિવેકબુદ્ધિમાં તપાવતાં તે તરત બળી જશે અને શુદ્ધધર્મનું સ્વરૂપ ઉલટું વધારે ઉજ્જવળ-વધારે પ્રકાશમાન થશે. જેમ પદાર્થવિજ્ઞાન તથા રસાયન-શાસ્ત્રની સિદ્ધિ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી થાય છે તેમ ધર્મ પણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ થશે; એટલુંજ નહિ પણ ધર્મશાસ્ત્રની યોગ્યતા ભૌતિક શાસ્ત્રોથી વિશેષ ઠરશે. કૌંન્દ્રિયો ઠરતાં જેમ જ્ઞાનેન્દ્રિયોની યોગ્યતા વિશેષ છે, તેજ પ્રમાણે ભૌતિકવિદ્યા સ્થૂળ છે, જ્યારે ધર્મ વિદ્યા જ્ઞાન પ્રધાન હોવાથી તેનાથી પણ એક છે. ભૌતિકશાસ્ત્રોની સિદ્ધિ

ધનિયોતેજ સ્પર્શ કરે છે, જ્યારે ધર્મચાતુની સિદ્ધિ આપણા આત્માને ભેદે છે; અને તેથી તેટલાજ પ્રમાણમાં તેની યોગ્યતા અધિક છે.

‘વિવેક બુદ્ધિના ત્રાજવામાં ધર્મની તૂલના કરવી એ મૂર્ખાઈ છે’ એમ કહી બુદ્ધિવાદને ધર્મથી અલાહેદો રાખવા ઇચ્છનારા લોકો પોતે ને ને કાંઈ કહે છે તેનો ભાવાર્થ સમજતા હોય એમ જણાતું નથી. માત્ર કે એક ખ્રીસ્તધર્માવલંબી અને એક મુસલમાન, ધર્મની શ્રેષ્ઠતા માટે વાદવિવાદ કરે છે. ખ્રીસ્તિ કહે છે કે “મહારો ધર્મ ખુદ પરમેશ્વરે ઇસુખ્રીસ્તને આપ્યો છે.” મુસલમાન કહે છે: “મહારો ધર્મ પણ ઇશ્વરે પ્રણિત છે.” ખ્રીસ્તિ કહે છે કે, “ત્હારા ધર્મ પુસ્તકમાં કેટલીક ખોટી વાતો લખી છે. દાખલા તરીકે તેમાં જણાવ્યું છે કે પ્રત્યેક ન માનનારા (મુસલમાન ન હોય તેવા) ને જોર જુલમથી મુસલમાન કરવો અને તે મુસલમાન ન થાય તો તેને ઠાર મારી નાંખવો. આમ ધર્મને નામે વિધર્મને મારી નાંખનાર મુસલમાને ગમે તેટલાં પાપ કર્યા હોય તો પણ તે સ્વર્ગમાં જાય છે.” મુસલમાન કહે છે કે “મહારા ધર્મ-ગ્રંથમાં લખ્યું છે તે ખરું છે અને મહારે તે પ્રમાણે કરવું જોઈએ.” ખ્રીસ્તિ કહે છે: “પણ મહારા ધર્મગ્રંથમાં એમ કહ્યું નથી,” મુસલમાન જવાબ આપે છે “હું તે નથી જાણતો. મહારે ત્હારા ધર્મગ્રંથના પ્રમાણ માનવાની શું જરૂર છે? મહારા ધર્મપુસ્તકમાં કહ્યું છે કે “કાફરો મારી નાંખવા યોગ્ય છે અને તેજ મને માન્ય છે!” ખ્રીસ્તિ પૂછે છે કે, “આ બેમાં સત્ય શું છે?” મુસલમાન ઉત્તર આપશે ને “મહારા ધર્મ પુસ્તકમાં લખ્યું છે તેજ ખરું છે અને ત્હારા ધર્મગ્રંથમાં કોઈની હિસા કરીશ નહિ એ અયોગ્ય છે!” શું તું પણ એમ નથી કહેતો મહારા મિત્ર, કે બાઈબલમાં યહોવાએ મૂસાને કરેલી આજ્ઞાઓ જ યોગ્ય છે અને તેણે જે વાતોની મનાઈ કરી છે તે વાતો અયોગ્ય છે? તેવીજ રીતે મહારા ધર્મ ગ્રંથમાં પણ મહારા ખુદાએ

અમુક આચાર્યો કરી છે અને અમુક મનાઈઓ કરી છે તેની આગા પ્રમાણે વર્તવું તે ચોખ્ખું છે અને તેનો અનાદર કરવો તે અયોગ્ય છે” પ્રીતિ આ ખુલાસાથી મતોપ ન પામતા પ્રીતિ પહાડ ઉપર કરેના ધર્મોપદેશની નીતિ સાથે કુરાનમા દશવિલી નીતિની સરખામણી કરે છે, પણ આનો ન્યાય શી રીતે થાય ? જે ધર્મ ગ્રન્થો પોતેજ એક મત થઈ શકતા નથી તે અન્યોન્યને ન્યાય આપવા અસમર્થ છે, અને આ તમારારનો નિકાલ ત્યારેજ થઈ શકે કે, જ્યારે યાદી નીચ પ્રીતિ આ ઉભયનું સમાધાન કરવાને સમર્થ હોય અને જે એ શક્તિ એ ધર્મગ્રન્થોની સરખામણીમાં વિશેષ સમર્થ હોય તોજ તેનો ન્યાય માન્ય થઈ શકે તેમ છે આ તૃતીય શક્તિ તે વિવેકમુદિ છે બસે આપણે ધર્મ પુસ્તક તરફ માન અને શ્રદ્ધાથી પણ જોતા હોઈએ તથાપિ વિવેકમુદિની આવશ્યકતા જણાય છે એવું બને છે કે અમુક ગ્રન્થ વિધર્મી પણ હોય, તે સરથા આપણને માન્ય પણ ન હોય તથાપિ તેમાં યાદી બાબત જે આપણી વિવેકમુદિને માન્ય હોય તો તે આપણે માની લઈએ છીએ અર્થાત્ જે કંઈ વસ્તુ આપણને વિશ્વસનીય થાય છે તે વિવેકમુદિની સમતિથીજ થાય છે હવે આ એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે જે મહાત્માઓના વચનોમાં નિરોધ જણાતો હોય તો તે નિરોધ ટાળના જેટલી-તેમાં સત્ય અને અસત્ય સમજવા જેટલી-શક્તિ આપણી વિવેકમુદિમાં છે કે નહિ ? જે આ શક્તિ આપણી વિવેકમુદિમાં ન હોય તો એની મુદ્દિયા આ ધર્મની બાજબીમાં છેવટનો નિર્ણય કરવાનું કામ અશક્ય રહે- આની અશક્ત વિવેકમુદિ આ પૃથક્ પૃથક્ ધર્મમાર્ગોની એકવાક્યતા કરે એ આશાજ આકાશ કુસુમરત્ન છે જે ધર્મગ્રન્થો આપણી વિવેકમુદિની કસોટીપર ન આવી શકે, અર્થાત્ આપણી વિવેકમુદિ તેમને પોતાની કસોટીપર ચઢાવવા અશક્ત હોય તોપણ ધર્મશાસ્ત્રોને

બીજું કશુંજ નહિ પણ માત્ર ગપાટા અને સમય પસાર કરવાનાં સાધનો સિવાય બીજી કંઈ ઉપમા આપી શકાય ?

ધર્મ એ મનુષ્યના અંતઃકરણના વિકાસનું ફળ છે. જે પ્રમાણમાં અંતઃકરણ વિકાસ પામે છે તે પ્રમાણમાં ધર્મનો માર્ગ નિર્ણયિત થાય છે. અર્થાત્ મનુષ્યના અંતઃકરણનો સત્યની માન્યતા પરત્વે જેવો વિકાસ હોય છે તેવીજ ધર્મભાવના રચાય છે, અને એ ન્યાયથી ધર્મ ગ્રન્થોને સપ્રમાણ હસવનારાં મનુષ્યનાં અંતઃકરણોજ છે. મનુષ્યના અંતઃકરણનો વિકાસ પુસ્તકોને અનુસરીને થાય છે એમ નથી; ત્યારે એજ હરે છે કે મનુષ્યના અંતઃકરણના વિકાસને અનુસરીનેજ પુસ્તકો નિર્માણ થયાં છે. મનુષ્યના અંતઃકરણની ઈચ્છા એ કારણ અને ગ્રન્થો એ કાર્ય છે. જે પ્રમાણે ગ્રન્થો મનુષ્યના અંતઃકરણના વિકાસનાં કાર્ય છે તેજ રીતે વિવેકબુદ્ધિ પણ મનુષ્ય અંતઃકરણના વિકાસનું કાર્ય છે. આપણે સમજીએ કે ન સમજીએ પણ આપણા અંતઃકરણની ઈચ્છા હમ્મેશાં આપણી વિવેકબુદ્ધિનેજ અનુસરવાની હોય છે, તેથી ધર્મબુદ્ધિ પણ આપણી તે વિવેકબુદ્ધિને અનુસરતી હોય એજ ઈષ્ટ અને યોગ્ય છે.

વિવેકબુદ્ધિ એટલે શું એ આપણે પ્રથમ જોવાનું છે. સાંપ્રત-કાળનાં સુશિક્ષિત સ્ત્રી પુરુષોમાં તારતમ્યબુદ્ધિ-વિવેકબુદ્ધિનો અર્થ એવો સમજાતો જાય છે કે ભૌતિકશાસ્ત્રના પ્રયોગોથી બ્યવહારમાં જે પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય તેના પ્રમાણથીજ ધર્મના સિદ્ધાન્તોને પ્રમાણ ગણવા. એજ અર્થને માન્ય રાખી આપણે આગળ વિચાર કરીએ. કોઈ પણ અમુક બાબતને આપણે લઈએ. અમુક બનાવ આપણે જોઈએ છીએ કે તરતજ તે ‘શાથી અને કેવી રીતે બન્યો’ એવો આપણને પ્રશ્ન થાય છે, પણ જો આપણે એમ જાણીએ કે તે અમુક નિયમ પ્રમાણેજ થાય છે તો આપણી બુદ્ધિ સંતોષ પામે છે. આ ઉપરથી

એમ સમજાય છે કે જે બનાવ આપણે જોયો તે તેવા બનાવોના સમુદાય પૈકીનો એક છે. આ રીતે અમુક બનાવ ઉપર ઈરેલ બુદ્ધિ જ્યારે તેવાજ બીજા અનેક બનાવોને જુએ છે ત્યારે સંતોષ પામે છે. આ ન્યાયથી વિવેકબુદ્ધિની રૂપરેખા આ પ્રમાણે હોઈ શકે. અમુક કારણોનો એ પ્રકારના કારણ સમુદાયમાં લય થવો. કારણ સમુદાય પુનઃ પોતાના કેન્દ્રમાં સમાય અને આ રીતે અમુક કારણ જ્યારે વિશ્વમય જણાય ત્યારેજ તે સત્ય છે એવી પ્રતીતિ થાય છે. આવા અનેક પ્રકારની કાર્ય પરંપરાનું પુનઃ પુનઃ નિરીક્ષણ કર્યા પછી આપણા મનમાં અમુક પ્રકારના નિયમ બધાઈ જાય છે. આ નિયમ પ્રમાણે જ્યારે અમુક બનાવ જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને અસંતોષ થતો નથી, પણ એક બનાવ એવો જોવામાં આવે કે જે આપણા અંતઃકરણમાં નક્કી થયેલા નિયમોથી વિરુદ્ધ છે એમ આપણને જણાય તો તેથી આપણને અસંતોષ થાય છે, અને વળી એજ બનાવને માટે કોઈ એમ જતાવી આપે કે તે આપણા અંતઃકરણની સંસ્કૃતિથી વિરુદ્ધ નથી તો આપણો અસંતોષ દૂર થાય છે. જ્યાં ઉપરથી એક દ્રવ્ય નીચે પડતું જોઈ ન્યુટનના મનમાં ક્ષોભ થયો હતો, પરંતુ જ્યારે તેને એમ જણાયું કે આમ થવામાં ગુરૂત્વાકર્ષણનો નિયમ પ્રવૃત્ત છે; અને તે નિયમ તે સર્વજ્ઞ જોઈ શક્યો ત્યારે તેના મનનું સમાધાન થયું. મનુષ્યના જ્ઞાનપરત્વે આ એક મિદાન્તજ છે. હું રસ્તામાં કોઈ મનુષ્યને જોઉં છું, હું તેને મનુષ્યની જાતિ સાથે સમાન જોઉં છું; અને આમ જાતિની સાથે સમતા જોઈ હું નિશ્ચય કરું છું કે તે મનુષ્ય છે. આ ક્રિયાઓ આપણા દૈનિક જીવનની છે, અને આપણી વિચારશક્તિ સાથે તે એટલે દરજ્જે ભળી ગઈ છે કે તેમાં થતું બુદ્ધિનું ઉપયુક્ત કાર્ય આપણે જોઈ શકતા નથી; પરંતુ આપણે કોઈ અત્યંત દૃઢગણા કે બહુજ ઉચ્ચ માણસને જોઈએ ત્યારે આશ્ચર્ય થાય

છે, અને તે આશ્ચર્ય ત્યારેજ શમે જો કે જ્યારે આપણે એવાં અનેક દ્રશ્ય-સ્પર્શ જોઈ કે વિચારી લઈએ. આ પ્રમાણે એક વાતની તૂલના અને વિચારથી આપણે અનેક વાતોની તૂલના કે વિચાર કરી શકીએ છીએ. અનેક બાબતોની તૂલના કે વિચારથી આપણે તેથી અધિક-અનેક અંશોમાં અધિક વાતોનો વિચાર કરી શકીએ, અને એ રીતે છેવટે આપણે વિશ્વવ્યાપી નિયમો રચી કે વિચારી શકીએ છીએ. આ ક્રિયા આપણા મનમાં સદા સર્વદા ચાલુજ હોય છે, અને આ રીતેજ અનેક વસ્તુઓના અસ્તિત્વની કલ્પના આપણા મનમાં ઉદ્ભવ પામી છે. આપણે એક મનુષ્યનો વિચાર કર્યો કે તેની સાથેજ આપણને એવો વિચાર થાય છે કે તે મનુષ્ય સમસ્ત મનુષ્ય સૃષ્ટિ પૈકીનીજ એક વ્યક્તિ છે. તેમજ જ્ઞાન કે માંજરનો જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે પૂર્વની આપણી કલ્પના વિસ્તૃત થઈ તેમાં જ્ઞાન, માંજર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે અને આપણી કલ્પના મનુષ્ય સૃષ્ટિથી પર પ્રાણીસૃષ્ટિને પહોંચે છે. હવે મનુષ્ય, જ્ઞાન, માંજર, વૃક્ષ એ વિષયનો વિચાર આવતાં આપણી પ્રાણીસૃષ્ટિની કલ્પના પણ વિસ્તાર પામે છે અને આપણે જડ ચૈતન્ય સર્વ પ્રાણીઓની સૃષ્ટિની કલ્પના કરી શકીએ છીએ. આ સર્વ પ્રાણીઓ અને એવા ઇંતર જડ ચૈતન્ય પદાર્થોની કલ્પનાથી આપણી સમક્ષની કલ્પના ધણીજ વિસ્તાર પામતી જાય છે, અને આપણી કલ્પના વિશ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આ સર્વ કથનનો ભાવાર્થ એજ કે જ્યારે આપણે અમુક વસ્તુનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે તેની જાતિની સમાન હોય એવી અનેક વસ્તુઓનો આપણે વિચાર કરીએ છીએ. જેવી રીતે એક મોટા કબાટમાં અનેક ન્હાના ન્હાના ખંડ હોય અને તેમાં જૂદી જૂદી જાતની વસ્તુઓ ગોઠવી રાખી હોય, તેમ આપણું મન પણ એક વિશ્વવ્યાપી કબાટ જેવું છે. તેમાં અનેક ન્હાના મોટા ખંડ છે, અને અનેક પ્રકારની

વસ્તુઓ તેમાં આપણે ગોઠવી ગણી છે બાલ્ય જગતમાં એકાદ વાત પણ દૃષ્ટિ પડનાં આપણને તેનો વિચાર થાય છે વિચાર કરતાં તે વાતને અનુકૂળ હોય એવા ખડનાં દાર ઉપડી જાય છે, અને પ્રાપ્ત વાતની તૃપ્તિનું કામ તર થાય છે, અને તેના પ્રકારની વસ્તુ માથે તેની તૃપ્તિ સંતોષકારક રીતે થતાં આપણા મનનું મહાધાન થાય છે અને આપણે ક્ષીએ છીએ કે પ્રાપ્ત વસ્તુ અમુક છે. પરંતુ તેની તૃપ્તિ થઈ શકે એવી વસ્તુ જો આપણા મનમાંથી ન મળે તો આપણે વિચારમાં કે આશ્ચર્યમાં પડીએ છીએ, અને જ્યાં મુઠ્ઠી એવી તૃપ્તિનાત્મક વસ્તુ આપણી વિવેકબુદ્ધિ ગોઠવી કાઢે નહિ ત્યાં મુઠ્ઠી આપણા મનને મતોય થતો નથી આવા અમહાધાનના મમયમાં આપણી ગતિ ઉચ્છેદાય છે, અને ગમે ત્યાંથી પણ તૃપ્તિનાત્મક વસ્તુ ગોઠવાની ઇચ્છા થાય છે. જ્યાંએ જો વસ્તુ મળે ત્યારેજ મતોય થાય છે બાલ્ય વસ્તુનું સ્વરૂપ જોઈ આપણા અંતઃકરણથી તૃપ્તિ કરી દેતી મહાન વસ્તુ આપણા અંતરમાં જોઈ એનું નામના જ્ઞાન છે એમામાની ઋણમાં આકાશ વાદળોથી ઘેરાઈને ગર્જના થવા માંડે છે ત્યારે બાળક કહે છે કે ડોશી દો છે, કિંવા નામનો યુદ્ધ કરતા પ્રહાર કરે છે, પણ આવા પ્રહારનું મહાધાન બાળકનેજ મતોય આપી શકે છે. કોઈ પણ કિંવાને માટે શકા થતા તેનું મહાધાન બાલ્ય પદાર્થોથી કરવામાં ન આવે તો બાળકની બુદ્ધિ સંતોષ પામતી નથી કારણ કે બાળકની બુદ્ધિપી કમાઈમાં વિશેષ ખડ હોતા નથી- તેનો અધિકાર આટલાથીજ અટકે છે, પણ જેમ જેમ બુદ્ધિ ગંભીર અને વિચાર કરવાને યોગ્ય થતી જાય તેમ તેમ તેને કાર્ય કારણનો આવો મધ્ય મતોય આપી શકતો નથી દરેક વસ્તુનું કારણ બાલ્ય જગતમાં નથી પણ તે વસ્તુના અંતરમાંજ છે, અને તે કારણ શું છે એ ન જણાય ત્યાંમુઠ્ઠી ગંભીર બુદ્ધિ સંતુષ્ટ થતી નથી. યક્ષ

ઉપરથી હૃદય થયેલુ ફળ નીચે દા પડયુ? એવો પ્રશ્ન જ્યારે ન્યુટનને થયો ત્યારે કોઈએ એમ કહ્યું હોત કે અદ્રશ્ય રાક્ષસોએ તે નીચે પાડયુ, તો ન્યુટનની ઉત્તમ બુદ્ધિને તેથી ઝાઝ પશુ રીતે સતોય થાત નહિ, પણ તેનું કારણ તે ફળમાજ હોયુ જોઈએ અને જ્યારે તે ફળમાજ એ કારણ જણાયુ ત્યારે તેની શક્તિ આપોઆપજ ચાલત થઈ ગઈ ત્યારે જ્ઞાન એટલે વસ્તુનું આત્મિક કારણ શોધી કાઢુ તે સાપ્રત વિજ્ઞાનવિદ્યા પણ એજ માન્યતા સ્વીકારી એમ કહે છે કે વસ્તુની તૂનના તેના પોતાના આત્મિક કારણ કે સ્વભાવ ઉપરથીજ થતી જોઈએ આ વિશ્વમા જે જે બચ્હાર થાય છે તેને માટે વિશ્વ અને તેમાની દશ્ય વસ્તુઓજ જવાબદાર છે રાક્ષસો કે બાલ શક્તિ જોને વચ્ચે લાવવાની કશી જરૂર નથી ઝાઈપણુ વિજ્ઞાનવેતા, પદાર્થ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી કે ભૌતિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીને તેનું તત્ત્વ સમજવા કે સમજાવવા માટે બાલ શક્તિઓ કે રાક્ષસોની અપેક્ષા હોતી નથી એ વસ્તુ અને તેના કારણો શોધનામાજ તેના કાર્યની પૂર્ણાનુતિ અને વિજ્ઞાનની ફળમિદ્ધિ છે. તેને બહાર જવાની-બહારના કારણો શોધવાની કશી જરૂર નથી આવીજ કસોગી ઉપર ધર્મને ચંદ્રારી જો તે તેમા સપ્તા મત જણાય તોજ તે પ્રામાણ્ય ગણાય અને માન્ય થઈ શકે એમ આનર્તું જગત છાંડે છે ધર્મશાસ્ત્રોએ આ કસોગીનો સીમાર કરવો જોઈએ, પણ આજના ધર્મોએ અત્યાર સુધી આ કસોગીનો અનાદર ક્યો છે, અને તેથીજ ધર્મની આતી દુર્દશા થયા પામી છે ભૌતિક-શાસ્ત્રના તોપખાનાના યોગાએ પોતાના પ્રદારોથી ધર્મરૂપી કિસ્સામા અનેક રચો મ્દોટા મ્દોટા ગાનગ પાડયા છે, અને તેથીજ ધર્મો કિસ્સો આજે જર્જરીભૂત જણાય છે ક્રિયામન કે પદાર્થમન કાર જોને શોધી તે કારણોથીજ તે પદાર્થ કે ક્રિયાની રજમિદ્ધિ કરતી એ પદાર્થ વિજ્ઞાનના અનિવચનના ધર્મશાસ્ત્રોએ અનાદર કર્યો છે ધર્મોની

પડતીનું કાગણુ એનું છે. ઘણાજ પ્રાચીન કાળથી-અદુષ્ટા ધર્મશાસ્ત્રની શરૂઆતથી-તેની એની માન્યતા થઈ ગઈ છે કે વિશ્વનો કર્તા કોઈ પ્રાણી છે કે જે વિશ્વથી સર્વથા નિરાળો છે અને વિશ્વથી નિર્ગળો રહી તે પોતાની ઇચ્છા અનુમાર આ જગતનું નિયમન કરે છે આ મિદ્ધાન્તને ધર્મશાસ્ત્રોએ અનેક રીતે અને પુનઃ પુનઃ પ્રદર્શિત કર્યો છે, પણ જગતનું નિયમન કરનાર જગતની બહાર હોય એ માન્યતાથી અનેક શકાઓ થવાનો મભવ રહે છે. ઈશ્વર એક બાહ્ય પ્રાણી હોવા છતાં ધર્મશાસ્ત્રો તેને સર્વશક્તિમાન અને દયાળુ પણ કહે છે હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો પરમાત્મા દયાળુ હોય અને વસ્તુમાત્ર તેની કૃતિ હોય તો આ કુખ અને દર્દ શા માટે ? મનુષ્ય અને મનુષ્યની સ્થિતિમા આમ ભેદભાવ શા માટે ? અર્થાત્ તત્વજ્ઞાન આ ભેદભાવનો ખુલામો થયાર્થ કરી શકે છે પણ તત્વજ્ઞાનીમા પણ ઈશ્વર એક બાહ્ય પ્રાણી છે એ ધર્મનો સરકાર દંડ થઈ ગયો હોવાથી તે એમ કહે છે કે કર્તા તો નિરાળો છે, તેને વસ્તુની કૃતિ સાથે સબંધ છે સ્થિતિ સાથે નહિ, અને દેહી આ અસમાનતા કુખ વગેરેનું કારણ વસ્તુ પોતેજ છે, પણ દરેક વસ્તુ જો પરમાત્માએ નિર્માણ કરી હોય, અને તે પરમ દયાળુ હોય તો અસમાનતા અને તજજન્ય કુખ કેમ સંભવે ? આ પ્રશ્નનું નિરાકરણ થતું નથી ત્યાજાત્મિક રીતેજ તેને એવો ઉત્તર આપવો પડશે કે ઈશ્વર ઇન્દ્ર-ઈશ્વરની મરજી પણ માનતા સર્વત્ર અન્યવરથાજ થાય છે અને પરિણામે પરમેશ્વરને માટે પણ શકા ઉત્પન્ન થવાનું કારણ ઉપસ્થિત થાય છે જગતથી બાહ્ય-નિરાળો-રહેનાર પરમાત્મા આ જગતના અંતરમા જવરથા રાખી શકે એ અશક્ય છે જેમ યજ્ઞ ઉપરથી કૃણ નીચે પડવાનું કારણ અદ્રશ્ય રાક્ષસો છે એ વાત માન્ય ન કરતા તેનું આંતરિક કારણ શોધવાથીજ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની ઉન્નતિ થઈ તેજ ન્યાયથી ધર્મશાસ્ત્રોએ પ્રભુની કૃતિમા

અસમાનતા અને દુષ્કૃત કારણ-વિશ્વ સમન્તતુ કારણ-વિશ્વથી બહાર છે એમ માનનાથી જ ધર્મની અનતિ થઈ છે

ખીજે એક સિદ્ધાન્ત જે ઉપર્યુક્ત માન્યતા સાથે મળી ધરાવે છે, અને જેનાથી ઉપર્યુક્ત માન્યતા વધારે અપ્ર યાય છે તે ઉત્કાન્તિવાદ છે. ઉત્કાન્તિવાદની ભાવના “દરેક વસ્તુની ઉન્નતિ અને પ્રગતિનું કારણ તે દરેક વસ્તુના ગર્ભમાં છે” એ માન્યતા ઉપર આધાર મળે છે. ઉત્કાન્તિવાદના મમય તત્ત્વનો અર્થ એજ છે કે વસ્તુનો અતર ભાગ-અંતુ પોતેજ-પ્રગતિમાન છે અર્થાત્ ક્રિયા એ કારણનું એક ભિન્ન સ્વરૂપ છે, વૃક્ષ એ ખીજનુંજ એક દૃશ્ય સ્વરૂપ છે, અને વૃક્ષની મધ્યથી શક્તિઓ ખીજમાં હોય છે આ સમસ્ત વિશ્વ એ સ્વામી કે કૃતિ કરતા અમુક વસ્તુની ઉત્કાન્તિ કહેવાવાને વધારે યોગ્ય છે. સ્વપ્નમાં કહીએ તો દરેક કાર્ય મયોગો અનુમાર ઉદભવેના કારણનું પુન ઉદભવેલું સ્વરૂપ છે, અને આજ ન્યાયે આ સમસ્ત વિશ્વમાં વિહાર કરતી દરેક વસ્તુ દરેક પ્રાણી, દરેક મનુષ્ય, કાર્ય કારણની પરપરાથી ઉત્કાન્તિના માર્ગમાં ગતિમાન છે તેના કર્તા કે મારણને માટે તેમજ તેમાં થતા ફેરફારો માટે આપણે બહાર શોધવાની જરૂર નથી કોઈ પણ વસ્તુનું કારણ બહાર કે નિગણ નથી, પણ તે વસ્તુના અતરમાં જ છે. આ ઉત્કાન્તિવાદની ભાવના પણ ધર્મની દિવાલોમાં ગાળડા પડવાનું કારણ છે જે ધર્મોએ ધ્વંસરે એક મહાન પ્રાણીમાંજ સમાવી દીધો છે—જે ધર્મો એથી વધારે આગળ નથી વધી શક્યા તે ઉત્કાન્તિના સુદ્ધિવાદની સામે ટકાવે અસમર્થ છે, અને તેમના પ્રિયતાની દીવાલો ભાંગી જાય એ પણ અસ્વાભાવિક નથી.

પ્રમુદ એવો ધર્મ પણ હોઈ શકે કે જે જોતિ-સાત્ત્વ-રજ્ય ઉપર્યુક્ત ઉભય તત્ત્વોની દ્રષ્ટિથી આપણી જીવિતાને તૃપ્ત કરી શકે ? હું માનું છું કે એવો ધર્મ હોઈ શકે આપણે ઉપર સમતાવાદ અર્થાત્

એકજ વસ્તુ કે ક્રિયાને જોઈ તેવાજ પ્રકારની ક્રિયા કે વસ્તુ જે આપણા મનઝપી કમાટમાં હોય તેની માથે તૂવના કરી આપણી વિવેકબુદ્ધિને મંતુષ્ટ કરવાની પ્રવૃત્તિનો વિચાર કરી ગયા હીએ. ધર્મ એવો હોવો જોઈએ કે જે આ પ્રવૃત્તિને મંતુષ્ટ કરે. આની સાથેજ ઉત્ક્રાન્તિવાદની દ્રષ્ટિથી પણ આપણા મનનું મમાધાન થતું જોઈએ. ધર્મની ભાવના એવી હોવી જોઈએ કે જે સમતાના અમુક ક્ષેત્રમાં મમાધ ન જાય અને વિશ્વવ્યાપક મમતાથી પણ વિશાળ થઈને એક એવા તત્વને એ ભાવના સ્પર્શ કરી જોઈએ કે જે આ મમસ્ત વિશ્વનું મૂળ-આદિ કારણ હોય. એ કારણ એતું હોવું જોઈએ કે જેનો સ્વભાવ હવકમાં હવકી રૂતિ માથે પણ બધમેન્તો થાય. આ કુચ્ચતમ-અદ્વિતીય અને મૂળ કારણ એતું હોવું જોઈએ કે દૂગ્ધી દૂર આવેલી વસ્તુમાં કે પ્રાણીમાં પણ બનાપક હોઈ ગઈ જે પ્રાણી કે વસ્તુમાં તે ન્યુન અંશમાં પ્રકાશમાન હોય તે વસ્તુ પણ જેમ જેમ સૂક્ષ્મ થતી જાય, તેમ તેમ તે કારણ વધારે પ્રકાશમાન થતું જાય-થતું દેખાય-એતું નામ ઉત્ક્રાન્તિવાદ છે વેદાન્તમતનો પ્રહ્લ આપણી આ વ્યાખ્યાને વાન્તવિઝીતે બધમેસતો છે એ પ્રહ્લભાવનાને આગળી શકવા મનુષ્યની બુદ્ધિ અસમર્થ છે તે પ્રહ્લ નિર્ઘુણ હતા પણ સત, ચિદ્ અને આનંદ રૂપ છે તે મન્યદાનંદ છે. 'સત' એટલે મર્યાદા એક સરખી ત્રિયતિમા અસ્તિત્વમા રહે તે, ચિદ્ એટલે જ્ઞાન-ચૈતન્ય, અને આનંદ એટલે નિરાતિરય સુખ જગતમાં દરેક થતી વસ્તુઓમાં જે નામ અને રૂપ રહેવા છે તે નામ અને રૂપ નાશ પામે તોપણ તેનું અસ્તિત્વ રહે છે એમ બૌતિકશાસ્ત્રે મિદ્ કયું છે. Nothing is lost કોઈ વસ્તુનો કોઈ પણ કાળમાં મર્યાદા નાશ થતો નથી. ફક્ત રૂપાંતરજ થાય છે, અને દ્રવ્ય નામ અને રૂપનો નાશ થાય તોપણ કોઈને કોઈ પ્રકારનું અસ્તિત્વ તો રહે છેજ, પરંતુ

આ અસ્તિત્વને અમુક પ્રકારનું અસ્તિત્વ છે એમ ન કહેવાય, તેમજ આ અસ્તિત્વની તૂટના સમતાપરત્વે પણ આગળ જઈ શકે તેમ નથી અર્થાત્ તે સર્વમાં સમાન છે. અસ્તિત્વની કલ્પનામાં આ છેવટની પાયરી છે. બ્રહ્મનું ખીજું સ્વરૂપ જ્ઞાન છે. અને જ્ઞાનનો અર્થ આપણે બ્યવહાર પરત્વે કરીએ છીએ તેવો સમજવાનો નથી. જ્ઞાન એટલે અસ્તિત્વની જાણ થાય તે. જેવી રીતે અંતિમ સ્વરૂપનું અસ્તિત્વ નામ કે રૂપથી અતીત છે તેજ પ્રમાણે અંતિમ સ્વરૂપનું જ્ઞાન પણ કલ્પનાતીત છે, વસ્તુનું નામ કે રૂપ નાશ થતાં પણ અસ્તિત્વ વિદ્યમાન છે આવું જે જ્ઞાન તેજ બ્રહ્મનું મિશ્ર સ્વરૂપ છે. જેટલા પ્રમાણમાં આપણે સમજી શકીએ કે નામરૂપ નાશ થતાં પણ અસ્તિત્વ રહે છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં આપણું જ્ઞાન ખીસેલું છે. જેમ જેમ આ જ્ઞાનના માર્ગમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ તેમ તેમ આપણને આ વિશ્વના એક્યની પ્રતીતિ વધારે ને વધારે થતી જાય છે. સાંપ્રત ભૌતિકશાસ્ત્રનો સર્વ પ્રયત્ન છેવટે એજ નિર્ણય કરે છે કે આપણે ભૌતિક રીતે, માનસિક રીતે અને અધ્યાત્મિક રીતે એકજ છીએ. નામ અને રૂપથી પર એવા મન અને આત્મામાં આપણે કદાચ એક હોઈએ તોપણ આપણાં શરીરો તો પ્રત્યક્ષ બિન્ન બિન્ન દેખાય છે એમ શંકા થવાનો સંભવ છે. આપણે શરીરથી પણ એકજ છીએ એ વાત નિર્વિવાદ છે. તક-શરને ખાતર આપણે માની લઈએ કે આપણે સર્વ જડવાદી છીએ, તો આપણે એવા અભિપ્રાય ઉપર આવવું પડશે કે આ સમગ્ર વિશ્વ અણુઓ અને પરમાણુઓનો એક સાગર છે; અને આપણે તેમાંના તરંગ (મોજા) જેવા છીએ. જ્યારે વાયુ વાતો રહી જાય છે ત્યારે આ વમળનું રૂપ નાશ પામે છે અને તે સાગરરૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. આજે જે પરમાણુઓ મ્હારા શરીરમાં છે તે થોડા વરસ પહેલાં તમારા શરીરમાં, સર્પમાં, પથ્થરમાં કે કોઈ જંતુમાં પણ હોય ! આ

પરમાણુઓની આ ફેરફારી એક નિયમરૂપજ હોવાથી તમારા અને મ્હારા શરીરમાં એકતાનો નિયમ પ્રવૃત્તતો હોઈ તે એક છે એમ સાબીત કરે છે. તેજ રીતે વિચારો પરત્વે પણ સમજવાનું છે. વિશ્વમાં વિચારોના મૂળ તત્ત્વરૂપ એક મહાસાગર છે જેમાં તમારાં અને મ્હારાં મન જળમાંના વમગરૂપ છે. શું તમે હમણાંજ તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ લઈ શકતા નથી? તમારા વિચારો મ્હારા વિચારોમાં પ્રવેશે છે અને મ્હારા વિચારો તમારા મનમાં પ્રવેશ પામે છે. આ રીતે વિચારમાં પણ આપણે એકજ છીએ એમ નિઃસંદેહ કરે છે. એજ રીતે આત્માનો વિચાર કરતાં પણ આપણે એકજ છીએ. આત્માજ શરીર અને મનનું—જડ અને ચેતનનું—ધારણુ છે, અને શરીર તથા મન જો એકજ હોય તો આત્મા પણ એકજ હોવો ઘટે છે. જેને ‘આત્મા છે’ એવો વિશ્વાસ નથી તેને માટે તત્ત્વ ચિન્તનનો આ પ્રસંગ નથી, પણ જેઓ આત્માની હસ્તી માનતા હશે તેમને તો હવે નિઃસંશયપણે જણ્યારો કે આપણે શરીરમાં, મનમાં અને આત્મામાં એક અને એકજ છીએ. આ એકતા—વિશ્વ સ્વરૂપની એકતા—સાધવાનેજ વિવિધ પ્રયોગોદ્વારા આજે ભૌતિકશાસ્ત્ર મંથન કરે છે. અભિમાનથી જેનું મસ્તિષક ઉંચું છે એવો એક મનુષ્ય અને રેતીમાં એક પેટે ચાલતું જન્તુ ઉભય સમાનજ છે—એકજ છે. તેમાં મહાન ભેદ છે એવી સમજણ તે બ્રમણાજ છે. એ અભિમાની મનુષ્ય પણ એકવાર એ જન્તુની સ્થિતિમાં હશે; અને તેમાંથી અનેક જન્મો ધારણુ કરી ગાન અને અનુભવ મેળવી તે આ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયું છે. આ પ્રમાણે જન્મતમાં—દૃશ્ય વસ્તુ માત્રમાં—એકજ સ્વરૂપનું દર્શન કરવું અને એ રીતે આપણે પોતે પણ એ અનંત સ્વરૂપના અંશ છીએ એવો અનુભવ કરવો એ મનુષ્યના જ્ઞાનનો પરમાવધિ છે. આપણે જે કંઈ શીખવાનું છે તે એજ છે. આપણેજ ઉચ્ચતર તત્ત્વ સાથે એક છીએ એમ નથી;

કીટ, પતંગ અને જાંતુઓના જીવનમાં પણ એજ તત્વનો પ્રવાહ વહે છે અને વાસ્તવિકમાં તેમની સાથે પણ આપણું એક છે. સાંપ્રત કાળમાં બૌતિક-વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોના મંથનથી સત્ય સમજના લાગ્યું છે. આથી ધર્મને એક મદદ લાભ થયો છે. વેદાન્તશાસ્ત્રનું શિક્ષણ બૌતિકશાસ્ત્રના શિક્ષણ કે પ્રયોગોથી વિરુદ્ધ નથી. વેદાન્ત કહે છે કે આત્માજ આ અનંત વિશ્વનું આદિ કારણ છે; આત્માજ આત્માનું કારણ છે. તમારા જીવનનું આદિ કારણ પણ તેજ છે. વેદાન્ત કહે છે કે સત્યમસિ તે તુ છે, અર્થાત્ તે પરમાત્મા અને તમે (જીવાત્મા) બિન્ન નથી. આ વિશ્વરૂપથી આપણે બિન્ન નથી જે આ સિદ્ધાન્ત જાણે છે, જે આ અભેદ ભાવનો અનુભવ કરી શકે છે તે મનુષ્યજ આનંદનો ભોક્તા થઈ શકે છે.

વેદાન્તતત્ત્વ વિવેકશુદ્ધિને સમતાવાદની ઉચ્ચત્તમ દૃષ્ટિથી તેમજ ઉત્ક્રાન્તિવાદના નિયમથી, બૌતિકશાસ્ત્રવાદીઓની ભાવનાઓને સંતુષ્ટ કરી શકે છે. વેદાન્તનું તત્ત્વજ્ઞાન સ્પષ્ટ રીતે મમજની શકે છે કે દરેક વસ્તુનું કારણ તેના પોતાનામાંજ છે, અને પોતાની તૃપ્તિના પણ તે વસ્તુ પોતેજ કરી શકે છે. વેદાન્તના પરમાત્મા, મર્યદા પોતામાં સમાવી શકે છે. તેનાથી પર (બાહ્ય) હોય એવું કશુંજ નથી. તે સર્વજ છે, સર્વવ્યાપક છે; એટલુંજ નહિ પણ તે સર્વમય છે. પુરુષમાં, સ્ત્રીમાં અને અભિમાનથી ઉચ્ચ મસ્તિક કરી યુવાનીના જોરમાં ઉભરાતા યુવાન પુરુષમાં પણ તેનોજ નિવાસ છે. તેનોજ આપણે અનુભવ કરીએ છીએ. તેનામાંજ આપણે જીવીએ છીએ-દરીએ ફરીએ છીએ અને તેજ આપણું અસ્તિત્વ છે. બાઈબલના જુના ગ્રંથ (Old Testament) માં એજ ભાવનાનું નિરૂપણ છે. બાઈબલનો એ ભાગ પરમાત્માને વિશ્વનું આદિ કારણ-પ્રાણી પદાર્થ માત્રનું આદિ કારણ દર્શાવે છે. પરમાત્મા પોતેજ આ વિશ્વરૂપ થઈ વિહાર કરે

છે તમે, હું અને સર્વ પ્રાણીઓ સત્, ચિદ્ર અને આનંદના મહા-
સાગરરૂપ પરમાત્માના ન્હાના બિન્દુઓરૂપે, પ્રાણીના અણુઓરૂપે કે
પ્રાણીના તરંગોરૂપે નિવાસ કરીએ છીએ ત્યારે ભેદ ક્યા રહ્યો ?
મનુષ્ય અને મનુષ્યનો, દેવ અને દાનવનો, મનુષ્ય અને ઇતર પ્રાણી
ઓનો, પ્રાણીઓ અને વૃક્ષાદિ વનસ્પતિ સૃષ્ટિનો, વનસ્પતિ સૃષ્ટિ અને
પાપાણુ આદિ જડ સૃષ્ટિનો ભેદ તેમના મૂળતત્ત્વમા નથી-તેમના
આદિ સ્વભાવનો વિચાર કરનામા આવે તો તે એન્જ છે દેવથી
તે જડ પદાર્થના એ પરમાર્થ પર્યન્ત સર્વ પ્રાણી પદાર્થ પ્રભુરૂપી
અનન્તમાગના ઉન્નૈસરૂપ છે ઉત્ક્રાન્તિમા સ્થિતિ પરત્વે માત્ર
બાહ્ય આભાસનોજ ભેદ છે અમુક મનુષ્ય આભાસ પરત્વે ઉચ્ચ
દોષ, અમુક નીચ મનાય પણ તેનું મૂળ તપાસના જઈએ તો તેઓ
એક અને એન્જ છે જે એકમા છે તેજ અન્યમા છે એકમા તે
વધારે પ્રગશે છે, બીજામા અજ્ઞાનથી આવૃત્ત છે જેને પાશ્વાત્ય દેશમા
જન્મનો હક્ક (Birth right) કહે છે તે ઉભયને સમાન છે

જે સ્થિતિમા તે વધારે પ્રગશે છે તે સ્થિતિ સત્વિદાનદની સમીપ
છે જે સ્થિતિમા તે તત્ત્વ આવૃત્ત દશમા છે તે સ્થિતિ સત્વિદાનદથી
બહુ દૂર છે પણ સમીપ જવાનો તેનો હક્ક કોઈથી લૂંટી શકતો
નથી તે માટે તો હમણાજ સત્વિદાનદની સમીપ છે, એમા બહા
રના પ્રમાણની આનસ્યતા નથી બહાર જનાની જરૂર નથી આ
વિશ્વમા જે જે વસ્તુ આપણી દૃષ્ટિએ પડે તે સર્વ તેનું પોતાનું
સ્વરૂપ છે અરે ફરી ઓઈ શકા કરશે કે ત્યારે શું જડ પરમાણુઓનો
સમુદ્ધ એન્જ તમારો પરમાત્મા કે ? નહિ તેમ નથી જડ વિશ્વમા
પણ પરમાત્મા છે ખરો, પણ તે જડરૂપ છે એમ સમજવામા
બૂન છે આપણે જે ઇન્દ્રિયોથી જડ જગતને જોઈએ છીએ તે
ઇન્દ્રિયોના સ્વભાવથીજ પરમાત્મામા જડ જગતનું આરોપણ થાય છે

પરમાત્મા સર્વત્ર જોતપ્રોત ભરપૂર છે-સર્વત્ર પ્રકટ છે. ઇન્દ્રિયોમાં તેને જોવાની શક્તિ નથી તેથીજ તે તેનું વાસ્તવિક રૂપ તે જોઈ શકતી નથી. બાહ્ય ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાને શાન્ત કરી મનદ્વારા તેનાં દર્શન કરતાં તે મનોમય બાસે છે. મનથી પણ પર જઈ ચૈતન્યમાં સ્થિત થઈ તેના દર્શન માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો તે કેવળ ચૈતન્ય રૂપ બાસે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એજ છે કે પરમાત્મા જડપદાર્થ રૂપ નથી પણ જડમાં જે સત્યનો અંશ છે તે તેજ છે. દાખલા તરીકે હું અધિકારમાં ઉભો હઉં અને મને એવો બાસ થાય કે મ્હારી સમીપમાં કંઈક છે પણ દિવો પ્રકટાવી જોતાં મને નિશ્ચય થયો કે તે તો એક ખુરસી છે. આ ઉદાહરણમાં ખુરસી છે તેનો અનુભવ કરવા માટે જે સાધનોની અપેક્ષા છે, અહીં કંઈક છે એ એક સાધન છે, અને પ્રદાશથી આ અમુક પદાર્થ છે આમ નિશ્ચય કરવો તે ખીજું સાધન. પ્રથમ સાધનદ્વારા પદાર્થના અસ્તિત્વનો બોધ થાય છે; ખીજા સાધનદ્વારા તે સ્વરૂપ કેવું છે, તેમાં શા શા ગુણો છે વગેરેનો નિશ્ચય થાય છે. આ નિશ્ચય ઇન્દ્રિયોદ્વારા થાય છે, અને ઇન્દ્રિયોનો એક એવો સ્વભાવ છે કે કોઈ પણ વસ્તુમાં નામ અને રૂપનું આરોપણ કર્યા વિના તેની જોળખાણ પડી શકતી નથી. એજ પ્રમાણે પરમાત્માના સ્વરૂપમાં પણ અનેક પ્રકારનાં આરોપણ કરી આપણે ખુરસી, ઘર, ચન્દ્ર, સૂર્ય અને તારા વગેરે પદાર્થો ઉત્પન્ન કરીએ છીએ.

મયા તત્ત મિદં સર્વજગદવ્યક્ત મૂર્તિના

મત્સ્યાનિ સર્વમૂતાનિ પશ્યમે યોગસૈશ્વરમ્

ભૂત શૂન્રચ ભૂતસ્થો મમાત્મા ભૂત ભાવનઃ

આવી પરમાત્માના સ્વરૂપની વ્યાપ્તિ છે. અહીં એક પ્રશ્ન ધરાવે છે કે આપણને પદાર્થોનો બોધ એકજ રીતે થાય છે તેમજ

અમુક ખુરસી, અમુક ઘર, અમુક ચન્દ્ર, તેનું કારણ શું હોઈ શકે? આનો પ્રત્યુત્તર આ પ્રમાણે છે. આપણને ચન્દ્ર, ઘર, ખુરસી વગેરે એકજ પ્રકારે દેખાય છે તેનું કારણ આપણો અધિકાર છે. જેમ મનુષ્યને-અન્યોઅન્યને આપણે મનુષ્યરૂપે જોઈએ છીએ તેવીજ રીતે આપણા અધિકારને લઈ ખુરસી ઇત્યાદિ વસ્તુઓને પણ આપણે તેમના દૃશ્ય સ્વરૂપમાં જોઈએ છીએ; પણ એજ વસ્તુઓમાં આપણે જોઈ શકીએ તે કરતાં કંઈક વિશેષ જોનારા મનુષ્યો છે, અને તમને જે દેખાય છે તે આપણે જોઈ શકતા નથી. જે સાગર આપણને એક અણુ, પરમાણુ કે તરંગના સમુદરરૂપ જણાય છે તેજ સાગર બાણુમદ્દ જેવા કવિને રસિકતાના કેન્દ્રરૂપ જણાય છે. એક સ્ત્રીનું સુખ આપણને પંચભૂતાત્મક જણાય છે પણ તેના પ્રિયતમને તેમાં કંઈક ઓરજ અસૌકિકતાનો ભાસ થાય છે, અને એજ રીતે આપણો-અધિકાર ઉચ્ચ થતાં એકજ વસ્તુ જે આપણે સામાન્ય જોતા હતા તેમાં પછી કંઈક ઓરજ તેજ જણાય છે. જેને આપણે હમથાં જડ પથ્થર તરીકે જોઈએ છીએ તેનેજ જ્ઞાન થતાં આપણે પરમ ચૈતન્યની મૂર્તિરૂપ જોઈએ છીએ. પદાર્થ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રે પણ એમ સિદ્ધ કરી આપ્યું છે કે વસ્તુનું સ્વરૂપ જડ નહિ પણ ચૈતન્ય છે. આ સર્વ વિવેચનનો ભાવાર્થ એજ છે કે ભૌતિકશાસ્ત્રની ભઠ્ઠીમાં તપાવતાં સો ટકાનું મોતું સાખીત થઈ શકે એવો જો કોઈ પણ ધર્મ હોય તો તે વેદાન્ત ધર્મ છે. તમે ગમે તે રીતે વિવેચક બુદ્ધિથી તેની પરિક્ષા કરો, તે તમને શુદ્ધ સુવર્ણરૂપજ જણાશે. સર્વવ્યાપી પરમ તત્વનો શોધ અમારા અદ્વૈત મતેજ કર્યો છે. પદાર્થમાં નિવાસ કરતા-જગતમાં વિહાર કરતા સર્વ વ્યાપી તત્વનો નિર્ણય સર્વાંશમાં સ્પષ્ટ બીજા કોઈ પણ ધર્મ કર્યો નથી. વિશ્વનો કર્તા વિશ્વથી બહાર-વિશ્વથી બિન્ન હોય એ માન્યતા પ્રખર બુદ્ધિ કોઈપણ કાળે માન્ય કરી શકશે નહિ. જે

પરમાત્માને વિશ્વથી ભિન્ન માનશો તો તેમાં અનેક ગુણારોપણ કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થશે; કારણ કે ગુણો સિવાય ઉત્પત્તિ કરવાથી તેની શક્તિની સંભાવના ઘટી શકતી નથી. પરમાત્માને પવિત્ર અને દયાળુ માની આપણે આ જગતમાં પુણ્ય અને પાપ, સુખ અને દુઃખ, માન અને અપમાન આવાં દ્વન્દ્વ જોઈએ છીએ. આ સર્વ આશ્ચર્યકારક છે. વિશ્વથી ભિન્ન પરમાત્માનો અર્થ આપણે એવોજ કરી શકીએ કે આ વિશ્વમાં સદ્ગુણ, સદાચાર, સુખ ઇત્યાદિનો જે સમુદ છે તેજ આપણો પરમાત્મા છે. તે દુર્ગુણી નથી, ચોર નથી, વિશ્વાસઘાતી નથી, ઐમ આપણે કહેવું પડશે. જેમ સદ્ગુણ પરમાત્મામાંથીજ ઉદ્ભવે છે અને સદ્ગુણી પરમાત્માને પ્રિય છે એ વાત માની લેવામાં હરકત નથી; તેમજ દુર્ગુણ કે જે જગતમાં વિશેષ કરીને જણાય છે તેનો ઉદ્ભવ ક્યાંથી થયો, એ પણ એક આવશ્યકીય પ્રશ્ન છે; અને આ પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ પરમેશ્વરને વિશ્વથી ભિન્ન માનનારા લોકો આપે છે. તેઓ સેતાન નામની એક ખીજ શક્તિને ઉપસ્થિત કરી તેને દુર્ગુણોત્પાદક શક્તિરૂપે બતાવે છે. સદ્ગુણ અને દુર્ગુણ ઉભય છે અને પરમાત્મા જે પવિત્ર છે તેમાં દુર્ગુણ ન હોઈ શકે એવી માન્યતાથી પરમેશ્વરની સાથેજ આ પ્રમાણે સેતાનની કલ્પના ઉભી કરવામાં આવી છે, પણ તે વાસ્તવિક નથી. આમ માનતાં દયાળુ અને પવિત્ર પરમાત્માનું સામર્થ્ય મર્યાદિત અને બંધનયુક્ત-પરતંત્ર જણાઈ આવે છે. પરમાત્માને તેના ખરા સ્વરૂપમાં જોવા માટે આ ઉભય પ્રકારના ગુણોની દૃષ્ટિરૂપી બ્રમણાનો ત્યાગ કરવાની જરૂર છે; અને આવી ભાવનાથી વિચાર કરતાં આપણે જાણી શકીશું કે સદ્ અને અસદ્ એ પૃથક શક્તિઓ નથી પણ વસ્તુતાએ એકજ શક્તિનાં ભિન્ન દસ્ય સ્વરૂપો છે.

ખરી રીતે સદ્ અને અસદ્નું દર્શન થવું એજ બ્રમણ છે. આ બેદ વાસ્તવિક રીતે નથીજ. આપણી દૃષ્ટિના દોષથીજ તે ઉત્પન્ન

થવા પામ્યો છે. અમુક સારૂ અને અમુક નરસું, અમુક પ્રિય અને અમુક અપ્રિય, આ બાવના રૂઢ થવાથી મનુષ્ય સમાજને બપ હર નુકશાન ખમવું પડ્યું છે. સાડ અને નરસુ એ ભિન્ન છે અને નિરન્તર ભિન્ન રહેવાના, અગર રહેવાં જોઈએ એ કલ્પનાજ આપણામાં અનેક પ્રકારના બેદની કારણભૂત થઈ છે. અમુક વસ્તુ અનતકાળ પર્યન્ત સારીજ રહેવાની અને અમુક વસ્તુ હમ્મેશા ખરામજ રહેશે એમ જો કોઈ મને સાબીત કરી આપે તો હું તેને હજારોવાર પ્રણામ કરૂં. શું અમુક વસ્તુ કિંવા પરિસ્થિતિ હમ્મેશાં તેરી ને તેવી રહેશે, એમ છાતીપર હાથ રાખી કોઈ કહી શકે તેમ છે ? આજે જે વસ્તુ આપણને પ્રિય અને સ્કરી લાગે છે તેજ કાલે પરિસ્થિતિમા પરિવર્તન થતા આપણને અપ્રિય અને અશુભ જણાય એ શુ સ્વાભાવિક નથી ? તેમજ આજે જે અપ્રિય અને અશુભ દેખાય છે તેજ કાલે શુભ અને પ્રિય દેખાવાનો પૂરેપૂરો સંભવ નથી ? તમે જોને ખરામ કે અની તિમાન કલો છો તેમની પરિસ્થિતિ મ્હારી અપેક્ષામા કઈકે ભિન્ન પ્રકારની હોવાથીજ હું તેમને સારા જોઈ શકું છું, અને સારા કહું છું. આ સર્વ વિવેચનનો ભાવાર્થ એજ છે કે જેવી રીતે જગતની આપણે ઉત્ક્રાન્તિ જોઈ શકીએ છીએ તેમજ શુભ અને અશુભ વ્યક્તિ કે પરિસ્થિતિની પણ ઉત્ક્રાન્તિ થાય છે. ઉત્ક્રાન્તિના નિયમને અનુસરીને પ્રત્યેક વસ્તુનું પ્રત્યેક ક્ષણે રૂપાન્તર થવાનું કાર્ય શરૂ છે, અને એ રીતે એકજ વસ્તુને તેના અમુક વિસિષ્ટ ગુણને લઈને આપણે મારી માનીએ છીએ, તેજ વસ્તુને તેના બીજા કોઈ ગુણને લીધે આપણે ખરામ પણ કહીએ છીએ. એક પ્રયત્ન પરનના ઝપાટાથી એક વૃક્ષ ધસડાઈ આવી મ્હારા અમુક મિત્રને લાગે છે અને તે મરી જાય છે, તેથી તે પવન મને અશુભ લાગે છે, પણ એજ પવનના ઝપાટાથી હવામાં રહેતા અનેક ઝેરી જન્ટુઓનો નાશ થાય છે અને

અનેક જાણુને તે ગુણકારી હોવાથી એ પવન તેમને, શુભ જણાય છે. આ પ્રમાણે એકની દૃષ્ટિમાં જે શુભ જણાય છે તેજ અન્યની દૃષ્ટિમાં અશુભ માલૂમ પડે છે. One man's food is another man's poison, એક વસ્તુ જે, અમુકને ખોરાકરૂપ છે તેજ વસ્તુ બીજાના પ્રાણહારક થાય છે. આથી એમ નિઃસંશય જણાય છે કે સાફ અને નરસું, સુખ અને દુઃખ, પુણ્ય અને પાપ, એ વસ્તુમાં રહેલાં નથી પણ આપણી દૃષ્ટિથીજ ઉત્પન્ન થયેલાં છે. જગતમાં જે કંઈ શુભ છે તેની સાથે પરમાત્માનો સંબંધ અને અશુભ સાથે દેવ, આવું પરમાત્માનું સ્વરૂપ કલ્પતાં તે સાકાર કરે છે. વેદાન્તના નિર્ગુણ અને નિરાકાર પરમાત્માને તે ગુણાતીત હોવાથી આકારની અપેક્ષા રહેતી નથી. તે શુભ પણ નથી તેમ અશુભ પણ નથી. તે ગુણ અને સ્વભાવથી પર છે. માત્ર સમજવાને ખાતર આપણે એટલું કહી શકીએ કે જે શુભ છે તે પરમાત્માની સમીપ છે અને અશુભ તે તેનાથી દૂર છે.

પરંતુ નિર્ગુણ અને નિરાકાર પરમાત્માને વસ્તુ માત્રમાં બાહ્ય માનવાથી આપણને શું વિશેષ લાભ થવાનો સંભવ છે ? આપણે ત્રિવિધ તાપથી તપનારા, માયાના પ્રપંચમાં ભટકનારા ને આ માન્યતાથી શો ભય થાય તેમ છે ? શું અમારા દુઃખની નિવૃત્તિનો કોઈ ઉપાય એ ભાવનામાંથી મળે તેમ છે ? અમે નિર્બળ અંતઃકરણના છીએ અને તેથી જ્યારે જ્યારે દુઃખ કે વિપત્તિનો પ્રસંગ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે ત્યારે મદદ માટે અમે પોકારી ઉઠીએ છીએ એ વાદ ખરી, પણ આવે પ્રસંગે તમારા નિર્ગુણ અને નિરાકાર પરમાત્મા અમને શક્તિ આપવા અને અમારાં દુઃખ દાપવાને સમર્થ છે ? સંકટ વખતે મદદ માર્ગવાની જે અમારી ટેવ છે તે તમારા ઘડને જાળવવાથી શાન્ત થઈ શકશે ? આવા આવા અનેક પ્રશ્નો ઉદ્ભવવાનો સંભવ છે.

આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર એ છે કે જ્યાં સુધી મનુષ્યનું મન દુર્બળ અને અજ્ઞાનાદિત હોય ત્યાં સુધી તેની સગુણ અને સાકાર પરમાત્માની ભાવના અવસ્થ રહેશે; પરંતુ તે ભાવના પરત્વે આપણા હ્રમણાંના જનસમાજમાં જે ભોગપણ જણાય છે તે ટળી જશે; અને તે વધારે સચાત્ર-યુક્તિપૂર્વક થશે. પરમાત્માને નિઃસીમ અને સચ્ચિદાનંદરૂપ માનવાથી સાકાર અને સગુણ માનનારો જનસમાજ નાસ્તિક થઈ જશે એવી ભીતિ રાખવાની જરૂર નથી, તે સચ્ચિદાનંદની ભાવનામાં સ્થિત થઈ સાકાર અને સગુણ પરમાત્માની ભાવનાનો વધારે શુદ્ધ અને તેથી વધારે દૃઢ સ્વરૂપમાં જોઈ શકશે. આપણે જોઈ ગયા છીએ કે પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેવળ સગુણ અને સાકાર વિશ્વથી ભિન્ન માનવાથી વિવેકની કમોટીપર ચડવાને અસમર્થ નીવડે છે. પરમાત્માને નિર્ગુણ અને નિરાકાર માન્યા સિવાય સગુણ અને સાકાર પરમાત્માની સંભાવના પણ અધટિતવત્ થઈ જાય છે. આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ કે વિશ્વની બહાર-વિશ્વથી ભિન્ન રહી સાકાર ઈશ્વર આ દૃશ્ય જગતની ઉત્પત્તિ કરે એ ભાવના વાસ્તવિક નથી; પરંતુ આ વિશ્વનો ઉત્પાદક તેનાથી ભિન્ન નહિ પણ તેના અણુ અણુમાં વ્યાપક છે એ માન્યતા કબૂલ કરતાં તેના પેટામાં સગુણ અને સાકાર ઈશ્વરની માન્યતાનો સમાવેશ કરી શકાય તેમ છે. વિશ્વ એ સંગ્રાહી જે કંઈ વસ્તુ કે વસ્તુઓનો આપણને બોધ થાય છે તે સર્વ એકજ નિરાકાર વસ્તુનાંજ અનેક રૂપો છે. આપણી પાંચ કર્મેન્દ્રિયોથી તેનાં જે રૂપો દેખાય છે તેને આપણે જડ જગતની ઉપાધિ આપીએ છીએ. મ્હારી પાંચ કર્મેન્દ્રિયોથી મને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ; એ પાંચ વિષયોનો બોધ થાય છે. અમુક જડ વસ્તુ જોતાં તેમાં ઉપર્યુક્ત પાંચ વિષયોનો મ્હારી પાંચ કર્મેન્દ્રિયોદ્વારા કું અનુભવ કરું છું અને તે અમુક વસ્તુ છે એમ માનું છું; અગર કોઈને એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો ઉપરાંત કોઈ કર્મેન્દ્રિય

હોય તો તેજ વસ્તુમાં તેને કંઈક વિશેષતા જણાય એ વાત સ્પષ્ટ છે. આપણા પૈકી એકાદને વિદ્યુત નામની ઇન્દ્રિયની પ્રાપ્તિ થાય તો આ વિશાળ વિશ્વ તેને કોઈ ધીજળ રૂપમાં પ્રતિત થાય એ વાત પણ સ્પષ્ટ છે. વસ્તુ એકજ છે પણ જ્ઞાન પરત્વે તે અનેક પ્રકારે ભાસે છે. અમુક વસ્તુનું ઉચ્ચત્તમ સ્વરૂપ જોવું એજ સગુણ અને સાકાર પરમાત્માની ભાવના છે. સાકાર ઇશ્વરની ભાવના મનુષ્ય બુદ્ધિમાં વસ્તુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિની ઉચ્ચત્તમ ભૂમિકાનું પરિણામ છે, અને મન તથા બુદ્ધિનું સામ્રાજ્ય જ્યાંસુધી મનુષ્યમાં છે ત્યાંસુધી જેમ આપણને આ પુરસ્સી અથવા આ દસ્ય જગતના વાસ્તવિકપણાની પ્રતીતિ થાય છે તેમજ સાકાર અને સગુણ ઇશ્વરની પ્રતીતિ પણ થવાનીજ; પરંતુ મન શાન્તિના સાગરમાં ડૂબી જતાં—બુદ્ધિ તેમાં લીન થતાં અને અહંકારની ભાવના મૂળમાંથી જતાં આ પુરસ્સીનું પુરસ્સીપણું અને જગતનું જગતપણું રહેવાનું નથી. તેજ પ્રમાણે સાકાર પ્રભુની સાકારતા—સગુણતા પણ તેમાં લીન થઈ જઈ કેવળ સમ્યક્દાનંદરૂપ અવશેષ રહેશે. જે ઇન્દ્રિયોને લઈને આ જગતની પ્રતીતિ થાય છે તે ઇન્દ્રિયો પોતાની સ્થિતિમાંથી મુક્ત થઈ જ્ઞાનરૂપ આત્મામાં લય પામતાં “આ વિશ્વ છે” એમ પ્રતીતિ થવાનો પણ સંભવ નથી ત્યાં સાકાર અને સગુણ પરમાત્માની પ્રતીતિ ક્યાંથી થઈ શકે? જ્યાં મૂળમાંથીજ આ સંસાર જ્ઞાની પ્રતીતિ પવ, પુષ્પ, ફળસદ આપો-આપ જ્ઞાનમય આત્મામાં અદસ્ય થાય—ગળી જાય ત્યાં તેના કારણનો—કર્તાનો વિચાર ક્યાં ટટી શકે? એ ન્યાયે સાકાર અને સગુણ પરમાત્માની ભાવના જે કે સત્યની ઉચ્ચ પ્રકારની ભાવના છે તથાપિ તે એક ભાવનાજ છે; તે કોઈ શુદ્ધ સત્ય નથી. આ ભાવના નિર્ગુણ-નિરાકાર પરમાત્માની ભાવનાને અજેજ ટટી શકે છે; અને નિરાકાર ભાવનાને લઈનેજ સાકાર પરમાત્માની ભાવનામાં સત્યની પ્રતીતિ

થાય છે. સાક્ષર બાવનાનું સત્ય પોતાનાજ આધારપર ટકી રાકવું નથી પણ નિરાકાર બાવનાથીજ ટકી શકે છે. 'હું' મનુષ્ય પ્રાણી છું' એ બાવના જોટલા પ્રમાણમાં સત્ય છે તેટલાજ પ્રમાણમાં સાક્ષર પરમાત્માનું અસ્તિત્વ પણ સત્ય છે, પરંતુ એ સમજવું જોઈએ કે મનુષ્યનું અસ્તિત્વ સત્ય છે તેમ અસત્ય પણ છે. મ્હારા આ કથનમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કશું નથી. આપણને તેની અનુભવથી ખાત્રી થઈ શકે તેમ છે. હમણાં જે મ્હારા રૂપ રંગ દેખાય છે તે મ્હારા સંજોગો અને વાતાવરણને લઈને છે. એજ મ્હારું શરીર જૂદા પ્રકારના વાતાવરણમાં રાખી-પ્રકાશ અધિકારનો બેદ ગળી તેની છાંયી પાડવામાં આવે તો હમણાં હું જેવો જણાઉં તેવો તે વખતે નહિ જણાઉં, કદાચ ઓળખાઈ પણ નહિ શકું. તેમજ હમણાં તમને હું જેવો જણાઉં છું તેવો જો તમારી નેત્ર ઇન્દ્રિયમાં કંઈક ફેરફાર થાય તો પણ હું નહિ જણાઉં, દાખલા તરીકે કમળાના રોગીને સર્વ પીણુંજ દેખાય છે. સ્વરૂપમાં વાતાવરણ અને જોનારની ઇન્દ્રિયજન્ય પ્રતીતિના ચાનપરજ અમુક વસ્તુના રૂપ અને રંગની પ્રતીતિનો આધાર છે. આ ખેમાં કંઈક ન્યૂનાધિકતા થતાં મ્હારા ચહેરામાં તમને બેદ જણાયા વિના નહિ રહે. ત્યારે એટલું તો સાખીત થાય છે કે હમણાં મ્હારો જે ચહેરો તમે જુઓ છો તે તેવો છે કે નહિ તેની ખાત્રી નથી, પરંતુ આ વિકારમય આ સંસયયુક્ત મ્હારા બાહ્ય અસ્તિત્વમાં એક અનિકારી તત્ત્વનો નિવાસ છે એ વાત નિશ્ચિત છે. તે નિરાકાર છે અને તેથીજ તે સત્ય છે, કારણ કે જે વિકારમય છે તે આજે એક અને કાલે જૂદું જણાવું હોઈ સ્થિરતાવાળું નથી અને તેથી અસત્ય છે. આ મ્હારું સત્ય સ્વરૂપ અનેક વેગા સંજોગો અને પ્રતિ-ભેદને લઈ પૃથક્ પૃથક્ બાંસે છે. અર્થાત્ 'હું' જે સત્ય સ્વરૂપ નિર્વિ-કાર અને એક રૂપજ છું તેમાંજ નિકારવશ ભિન્ન ભિન્ન દેખાતા

અનેક સમુદાય અને સાકાર ‘હું’ના તરંગરૂપે જાણ થાય છે. પાળણ્યામાં પડી રહેન કરનારો “હું”, જાળકની ચેષ્ટાઓ કરનારો “હું”, તારણપના મદમાં છડી જઈ જંગલને તુચ્છ અને અર્થશૂન્ય સમજનાર “હું” અને યજ્ઞવસ્થામાં અન્યની મદદ માગનાર પણ “હું”. ‘હું’નાં આ સર્વ સ્વરૂપો માત્ર એકજ, નિરાકાર અને સત્ય “હું” ના સાકાર, વિકારી અને માત્ર જમણાથી જણાતા અસત્ય તરંગો છે. મ્હારું શરીર પ્રતિક્ષણે બદલાય છે, તેમજ મ્હારા વિચારોમાં પણ અનેક તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે શરીર અને મનના પરમાણુઓ હિમ્મેસાં અસ્થિરજ હોય છે. આ સર્વનો વિચાર કરતાં હું એવા દૃઢ અનુમાન ઉપર આવી શકું કે એ સર્વ બદલનારાં-વિકારી-અસ્થિર સ્વરૂપોના અંતરમાં એકજ સ્થિર-અવિકારી તત્ત્વ હોવુંજ જોઈએ. આ અવિકારી અને અવિનાશી તત્ત્વ હોવાને લીધેજ હું અનેક શરીર ધારણ કરું છું અને અનેક વિકારોનો અનુભવ કરું છું. એજ પ્રમાણે અનેક રીતે-અનેક રૂપોમાં દેખાતા આ વિશ્વના અંતરમાં પણ એકજ અવિનાશી તત્ત્વનો નિવાસ હોવો ધટે છે. આ વિશ્વ તરફ દૃષ્ટિ કરતાં આપણને પ્રતીત થાય છે કે તેમાં જે જે વસ્તુઓ જણાય છે તે પ્રત્યેક ક્ષણે રૂપાંતર પામે છે, અને આ રીતે સમસ્ત વિશ્વ રૂપાંતર પામે છે; પરંતુ આ રૂપાંતર અમુક વસ્તુની તૂલના કરવાથીજ જણાય છે. આ વિશ્વને જે એકરૂપજ માનીએ તો તેમાં રૂપાંતર જણાવવાનો મંભવ નથી કારણકે તેની સાથે તૂલના થઈ શકે એવી વસ્તુ નથી. ઘખલા તરીકે ‘ગતિ છે’ એમ માની લઈએ તો તેની સાથે એમ પણ માનવુંજ પડશે કે ‘સ્થિર’ હોય એવું પણ કંઈક તત્ત્વ હોવુંજ જોઈએ કે જે ગતિથી મુક્ત હોય. જેવી રીતે આ ખુરસી સ્થિર છે તેનું કારણ એજ કે તે ગતિમાન છે, તેમજ ખુરસીને સ્થિર જોઈનેજ હું મ્હારી ગતિને જોઈ શકું છું. ભૂમિપર પડેલા કોઈ સ્થિર પદાર્થને જોવાથીજ મ્હારામાં અને તેનામાં

અંતર હોવાની પ્રતીતિ થાય છે અને મને તેનાથી ભિન્ન ગતિમાન માનું છું. એ રીતે વિશ્વને એક પદાર્થ માનતાં તે ગતિમાન કે અસ્થિર છે એમ આપણે જોઈ શકીશું નહિ. તેને અસ્થિર સાબીત કરવા સ્થિર એવા કોઈ પદાર્થનીજ અપેક્ષા છે. તે સિવાય તે ચળ છે એમ આપણાથી કહેવાશે નહિ; અને જો વિશ્વમાં પદાર્થ માત્ર ચલિત છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ તો એ પદાર્થસમુહ જેને વિશ્વની ઉપાધિ આપવામાં આવે છે તે અચળ હોય એ ન બનવાનું છે; અને જો વિશ્વ ચલિત હોય તો જેમ અધકાર હોવાથીજ પ્રકાશના અસ્તિત્વનું અનુમાન થાય છે તેમ વિશ્વના અંતરમાં પણ કોઈ અચળ-નિરાકાર શક્તિ છેજ એમ સિદ્ધ થાય છે; અને તેથી પરિણામે આપણે એવાજ અભિપ્રાય ઉપર આવીએ છીએ કે સમદૃષ્ટિએ વિશ્વ અચળ હોઈ તેજ વિશ્વ બદલે પૃથક્ પૃથક્ આકારમાં બાંધે છે; અર્થાત્ તે અચળ વસ્તુમાંજ તૃણાદિ ક્ષુદ્ર પદાર્થોથી તે સગુણ પરમાત્મા પર્યન્તના સર્વ પદાર્થોની જાવનાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ દૃશ્ય વિશ્વમાં સગુણ પરમાત્મા એ ઉચ્ચતમ શક્તિ હોવાથી તેનેજ આપણે રક્ષક, શાસન કર્તા અને ઉત્પન્ન કર્તા માનીએ છીએ, તેનીજ પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને તેની પાસે મસ્તક નમાવીએ છીએ; પરંતુ એ સગુણ પરમાત્માનુંરૂપ બુદ્ધિના અસ્તિત્વ સુધીજ છે. દૃશ્ય છે એનું જ્ઞાન હોય ત્યાં સુધીજ મનુષ્ય સગુણ પરમાત્માને જોઈ શકે છે; તેથી તે પણ નિરાકાર તત્વનાજ એક દૃશ્ય તરંગરૂપ છે. આ તરંગની જૂમિકા ઉચ્ચ છે એ વાત આપણે માની શકીશું છતાં પણ તરંગ તે તરંગજ છે એ વાત જૂલી જવા જેવી નથી. બુદ્ધિના અસ્તિત્વ પર્યન્ત તેનું અસ્તિત્વ પણ અવશ્ય રહેવાનુંજ, પણ બુદ્ધિનું ચમત્કાર્ય તે પણ સમી જશે એ નિશ્ચય છે. તમારા મ્હારા જેવા મનુષ્યો નિરાકાર પરમાત્માથી સાગરના અતિ ક્ષુદ્ર તરંગો છીએ અને તેની આંચે

સરખાવતાં સાકાર પરમાત્મા એ એક પરમાત્માનો અધિક મહત્ત્વવાળો તરંગ છે. વેદાન્તમત પ્રમાણે સર્વ મનુષ્યો પરમાત્માનાંજ રૂપ છે તે પરમાત્માને સાકાર અને સગુણ સમજવો નહિ. દાખલા તરીકે એક માટીના ઢગલામાંથી એક મોટો હાથી જનાવવામાં આવે છે અને બાકીની થોડી માટીમાંથી એક ન્હાતું સરખું ઉદરરું જનાવવામાં આવે છે. તે ઉદર કોઈ કાળે પણ હાથીના રૂપને પ્રાપ્ત થઈ શકે એ સંભવિત નથી, પણ એ જન્મે આકારને પાણીમાં નાંખતાં ઉભય પોતાના મૂળ રૂપને પ્રાપ્ત થતાં એકજ માટીરૂપે જળાય છે. કેવળ મૂળનો વિચાર કરતાં-ઉપાદાન કારણનો વિચાર કરતાં તે ઉભય માટીનાંજ હોવાથી એકજ છે; પરંતુ તેના આકારમાં આવતાં તે પૈકી એક હાથી અને એક ઉદર છે અને તે બેદ કાયમજ રહેવાનો. તેજ રીતે અચળ પરમાત્મા અથવા 'બ્રહ્મ' તે આપણે ઉદાહરણમાં જણાવેલ માટીની જગ્યાએ છે. સગુણ પરમાત્મા અને આપણે સર્વ તેમાંથી ઉત્પન્ન થયા છીએ. સગુણ પરમાત્માની શક્તિમાં આપણા પ્રમાણમાં મહદ્ હોય તે શાસન કર્તા અને રક્ષક થાય છે અને આપણે તેના દાસ થઈએ છીએ. જે રીતે માટીના હાથી અને જિંદર ફરી માટીરૂપ ન થાય ત્યાં સુધી તેમના મહત્ત્વમાં બેદ રહે છે તેમજ આપણે દેહધારી મનુષ્ય છીએ ત્યાં સુધી સગુણ પરમાત્માનો આપણા સ્વામી તરીકે અને આપણો મનુષ્યોનો તેના દાસ તરીકેનો સંબંધ કાયમ રહેશે. આ સર્વ વિવેચન ઉપરથી તમારા લક્ષમાં આવી શક્ય હશે કે જ્યાં સુધી આ વિશ્વનું અસ્તિત્વ છે ત્યાં સુધી સગુણ પરમાત્માનું અસ્તિત્વ પણ રહેશેજ. વેદાન્ત મતના પ્રચારથી તેની પૂર્વેના ધર્મોને કોઈ પણ પ્રકારે હાની થવાનો સંભવ નથી. એવો તો જગત અને પરમાત્માનો સંબંધ મૂળમાં વધારે શુદ્ધ થઈ વધારે દૃઢ થશે. આપણી પોતાની બુદ્ધિને સંતુષ્ટ કરવા પણ વેદાન્તમતનો ઉત્તમ રીતે અભ્યાસ કરવો અવશ્યનો છે. આપણે જોઈ ગયા છીએ કે અનેક

વસ્તુઓના કાર્ય કારણ બાવ તપાસી એક કાર્ય અને તેના કારણની ઘટના કરવી એ વિવેક બુદ્ધિનો સ્વભાવજ છે; અને તેથી આ બુદ્ધિને સંતુષ્ટ કરવા માટે પણ નિર્ગુણ બ્રહ્મના સિદ્ધાન્તનું અંરક્ષોક્તન ખૂબ આરિફીથી કરવાની જરૂર છે. આ પ્રમાણે આપણે નિર્ગુણ બ્રહ્મને સમજવાથી મગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાનો ત્યાગ કરી દઈશું એમ નથી. નિરાકાર પરમાત્માને સમજવાથી સગુણ પરમાત્માનો ઉપાસનામાં આપણે ઉચ્ચતા વધારે શુદ્ધ અને વધારે દૃઢ થઈશું. આપણી સાંપ્રત ઉપાસના પદ્ધતિ કેટલી દોષવાળી છે તેનો વિચાર કરતાં આશ્ચર્ય થાય છે. આપણે કેટલીવાર દયાળુ અને પવિત્ર પરમાત્માની ઉપાસના કેવળ આપણી ક્ષુદ્ર વાસનાઓની તૃપ્તિને માટેજ કરીએ છીએ—આપણે શાબ્દિક આડંબર કરીએ છીએ, પ્રાર્થના, ઉપાસના ઇત્યાદિ સુંદર શબ્દો આપણે એ યાચનાને માટેજ વાપરીએ છીએ; પણ તેના ઉંડાણમાં ધૂમી રહેલી વાસનાઓને પ્રકટ કર્યાં સિવાય આપણે બીજું કશું પણ કરતા નથી. પ્રાર્થના કે ઉપાસનાનાં સુંદર નામો આપવાથી ઠાંઈ આપણી વામનાજન્ય યાચનામાં રૂપાન્તર થતું નથી. વેદાન્તના પરમાત્માને જાણવાથી આપણે પ્રાર્થનાને નામે યાચના કરવાના મૂર્ખ કાર્યથી વિમુક્તજ રહીશું. વેદાન્તમત પ્રમાણે બ્રહ્મની ભાવનામાં ઉપાસક અને ઉપાસ્યનો ભેદજ રહેતો નથી. અન્ય ધર્મોના વિચાર કરતાં તે પૈકી કેટલાકેએ પરમાત્માની વિભૂતિની પૂજા કરવાનો બોધ કર્યો છે તે પણ અવાસ્તવિક નથી. વળી કેટલાક પંથોમાં સંત પુરોહોની પૂજા કરવાનું જણાવ્યું છે, તે પણ યોગ્યજ છે; પણ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી એ એક પ્રકારે મૂર્ખાઈજ છે. તર્ક સામર્થ્યવાન પાસે જઈને કહેવું કે ઓ પ્રભુ! “વરસાદ સારો થાય તેમ કરજો,” “શુદ્ધ પવન આપ”, કિંવા “મહારા બગીચામાં સારાં ફળ જાણી થાય તેમ કર,” આ કેટલી ક્ષુદ્ર ભાવના છે? આના કરતાં

તો સંતજનોની ઉપાસના કરવી ઝેજ બહેતર છે, કારણ કે સંતો આપણુ જોવાજ દેહધારી હોવાથી તેમની મદદ માગવી ઝે વધારે લજ્જાસ્પદ નથી; પરંતુ વિશ્વના શાસનકર્તા મહાન અને ન્યાયી પ્રભુની પાસે જઈને કહેવું કે, “ઓ પ્રભુ ! મહાર ગળું દુઃખતું બંધ કરો.” ઝે પ્રલાપ કેવળ હાસ્યાસ્પદ છે. અનેક સંત પુરોનાં જીવન પણ તમારા જોવાંજ હતાં, તમારા જોવાંજ વાતાવરણમાં તેઓ ઉછરેલા હતા, જેથી તેમની મદદ માગવામાં હરકત નથી; પરંતુ સર્વેશ્વરની પાસે જઈને પછી આવી ક્ષુદ્ર સહાય માગવી—જે આપણો પોતાનો છે અને આપણને ઝેવી ઝેવી વસ્તુઓ આપી શકે તેમ છે કે જે ધણીજ ઉત્તમ હોય છે—તેવાની પાસે જઈને પાછાં કે પૈસાની યાચના કરવી ઝે આપણી શોભા નથી. શાન્તિદાયક ભાગીરથીને કિનારે બેસી ડૂબો ખોદવાની એજા કરવા સરખુંજ આ કાર્ય છે. રત્નની ખાણના માલેક અથવા તેના પુત્ર થઈને, “અરે મને કાંઈ કાચનો કડકો આપો !” ઝેમ પ્રલાપ કરવો તેને કાણુ ઠહાપણુ કહેશે ?

લૌકિક વસ્તુની આશા રાખી પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી ઝેનાં જેવી મૂખાંધ બીજા કોઈજ નથી. સર્વેશ્વર પાસે જઈને આપણે જ્ઞાન જેવી મહત્ત્વ વસ્તુની યાચના કરવી જોઈએ, નિષ્કામ પ્રેમની યાચના કરવી જોઈએ. જ્યારે તે પોતેજ આપણા ઉપર પ્રસન્ન થાય ત્યારે પછી બીજા કી વસ્તુની અપેક્ષા રહે ? તેની પાસે તો દૃઢ શ્રદ્ધાની યાચના કરવી જોઈએ. અમુક વસ્તુ સિવાય મને નહિ ચાહે અથવા અમુક વસ્તુથી મને લાભ થશે અથવા તમુક વસ્તુ મળવાથી મને સુખ મળશે ઝે સર્વ મનુષ્ય હૃદયની નિર્જનતા અને વિષયલાલસાજ દર્શાવે છે. આવી નિર્જનતા અને વિષયલાલસા જ્યાં સુધી રહેશે ત્યાં સુધી ક્ષુદ્ર વસ્તુઓ માટે ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવાની તેની વૃત્તિ પણ રહેશેજ, પરંતુ યથાર્થ વિવેકથી જેની શુદ્ધ શ્રદ્ધા હૃદય પામી છે તેને આવાં

હુદ્દ લૌકિક સુખોની ઈચ્છા થતી નથી; અને જેને વાસનાજ નથી રહી તેને આવા પ્રકારની પ્રાર્થના કરવાનું શું પ્રયોજન ? જે જ્ઞાનીનો મિથ્યા જ્ઞાનના નાશ પામીને બુદ્ધિમાં જ્ઞાનનો ઉદય થયો હોય છે તેજ જ્ઞાનની દ્રઢતાને માટે, નિરાકાર ઉપાસનાને માટે યોગ્ય છે. નિરાકારની ઉપાસના સ્વામી અને સેવકના સંબંધ જેવી નથી. “ હું પાપી છું ” “ દુર્ભગ છું ” અને “ તું સમર્થ છે—પુણ્યાત્મા છે ” એવી વિધિ નિરાકારની ઉપાસનામાં શાશ્વત નથી. નિરાકારની ઉપાસનાનો માર્ગ આ વિધિથી કેવળ બિન્ન છે. “ હું તો રહ્યોજ નથી માત્ર તુંજ છે ” તો હવે પાપી કોણ અને પુણ્યવાન કોણ ? શરસી બાપામાં એક કવિતા છે જેનું ઇંગ્લેશ ભાષાનું તમારા પૈકી કેટલાકે વાંચ્યું હશે. એક વાર કોઈ પુરુષ પોતાની પ્રિયાને મળવા માટે તેને ઘેર ગયો. દાર બંધ હતો, તેણે બહારથી ખખડાવ્યાં. અંદરથી તેને પ્રશ્ન થયો: “ કોણ છે ? ” તેણે ઉત્તર આપ્યો: “ હું અમુક તારો પ્રેમી છું. ” તે આશા રાખતો હતો કે તેને ઉત્તર મળશે અને દાર ઉઘડશે પણ તેમ થયું નહિ. કેટલાક દિવસ રહી આ આશક ફરી ત્યાં ગયો. તારે પણ માથુંકેનો દરવાજો બંધ હતો. તેણે પહેલાંની પેઢે અવાજ કર્યો. અંદરથી તેજ પ્રશ્ન પુછવામાં આવ્યો, તેણે પુનઃ પણ પૂર્વવતજ ઉત્તર આપ્યો અને દરવાજો બંધજ રહ્યો. વળી ત્રીજી વાર તે ગયો અને અવાજ કર્યો. અંદરથી પ્રશ્ન થયો તું કોણ છે ? અને તેણે ઉત્તર આપ્યો: “ મહારી પ્રિયા ! હું અને તું એકજ છીએ ! ” અને આ ઉત્તરથી તરતજ દાર ઉઘડી ગયું. નિરાકારની પૂજા કેવળ સત્ય પ્રેમથીજ કરવાની આવશ્યકતા છે; અને સત્ય એટલે શું ? હું અને તું એકજ છીએ. હું તેજ છું—અહં બ્રહ્માસ્મિ એજ સત્ય છે. હું તેનાથી બિન્ન છું, હું તે નથી એમ કહેવું એ અસત્ય છે—અયંકર અમત્ય છે. આ વિશ્વ સમસ્ત તારી ભૂતિજ છે. તુંજ છે તેજ પ્રમાણે

હું અને તું પણ ભિન્ન નથી. આવું ચિંતન સતત કરવું એજ નિરાકાર પરમાત્માની ઉપાસના છે. મ્હારી ઇન્દ્રિયોદ્વારા દૃશ્ય ચતુર્થ સમસ્ત વિશ્વ હું જ છું. મ્હારી આસપાસનું વાતાવરણ હું જ છું. સૂર્ય અને ચન્દ્રનો પ્રકાશ, ઉષ્ણતા અને શાન્તિ હું જ છું. જેને અન્ય લોકો બ્રમણાથા અનેક રૂપે જુએ છે પણ જે વાસ્તવિક રીતે એક અને એકજ છે તે બ્રહ્મ પણ હું જ છું અને અનંતકાળથી પ્રાણીઓના અંતઃકરણમાં ધ્વનિ કરનાર જે આત્મા તે પણ હું જ છું. મને મૃત્યુ નથી તેમજ નિદ્રા પણ નથી. હું નિરંતર જાગૃત છું. હું અમર છું. મ્હારું સામર્થ્ય કોઈવાર પણ ન્યૂન ચતુર્થ નથી આ પ્રકારનું ચિંતન નિરંતર કરવું- ક્ષણભર નહિ-એ સિવાય કોઈ પણ ભાવના કે વાસના હૃદયમાં રહી ન શકે તેજ પરબ્રહ્મની ઉપાસના છે. આવું ચિંતન નિરંતર કરતાં તમારા જીવનનો માર્ગજ બદલાઈ જશે. આપણને કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર હોય તો તે આજ પ્રકારની દૃઢ શ્રદ્ધા છે.

આપણે શ્રદ્ધાની અનિવાર્ય જરૂર છે. શ્રદ્ધાહીન અંતઃકરણનું દુર્બળ છે. મનુષ્ય અંતઃકરણમાં દેખાતી દુર્બળતા શ્રદ્ધાને અભાવેન જન્મે છે. સખ જગા રૂઠો રૂઠન દે, એરો રામ રૂઠો ના ચાહિયે. ભણે જગન સમસ્ત વૈરી હોય પણ જે એક રામમાં શ્રદ્ધા હોય તો ડરવાનું જરા પણ પ્રયોજન નથી. આવાં વાક્યો શ્રદ્ધાહીન હૃદયમાંથી નીકળી શકતાં નથી. બ્રહ્મની ઉપાસનાથી આપણા અંતઃકરણની દુર્બળતા સમૂળગી નાશ પામશે. આ ઉપાસના દૃઢ અને સ્વાભાવિક થઈ જતાં તમારા ઉપર આકાશ તૂટી પડે તોપણ તમારા અખૂટ આનંદમાં ઉણપ આવવાનો સંભવ નથી. સર્પ અને વ્યાધ જેનાથી મનુષ્યોને ભય થાય છે તે પણ તમારી પાસે બદાલથી આવશે. તમે તેને નિર્ભયતાથી જોઈ શકશો. તે તમને પોતારૂપજ બામશે. આવી રીતે જેણે એકરૂપતાની સમાધીનો લાલ પ્રાપ્ત કર્યો છે તેજ

ખરો વીર છે. તેણે અતઃકરણના વાસ્તવિક રીતે નિર્ભય છે. તેના મિત્રાનું નિર્ભયતાની વાતો કરનારા બીજાઓ ખરી રીતે નિર્ભય નથી. ઇશુખ્રિસ્તને મિત્રાસપાતથી જોયે કાર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો તેનેજ તેમણે આશીર્વાદ આપ્યો હતો. આમ કરવું એ એક ખરા નિર્ભય અતઃકરણથીજ બની શકે છે. “હું અને મ્હારો પિતા એકજ છીએ” એ બાવના જ્યાં દૃઢ થયેલી હતી ત્યાં બપને અવકાશજ ક્યાથી હોય? એજ ખરી ઉપામના છે. સર્વ મિત્રને એકરૂપે જોવું એજ આપણા કર્તવ્યની અતિમ ભૂમિકા છે. આ સમજવાને માટે બહારના પ્રમાણની જગ્યા પણ જરૂર નથી. આપણું સરીર, આપણું મન અને આપણા વિચારથી પણ પ્રભુ આપણા સમીપજ છે તે છે તેથીજ મિત્રારને ગતિ મળે છે અને મનમાં સકલ્પ વિકલ્પની પ્રાપ્તિ થાય. મોઢા પણ વસ્તુનું તેના યથાર્થ સ્વરૂપમાં જ્ઞાન થવું એ બ્રહ્મજ્ઞાનનિના બની શકે તેમ નથી. આપણા અતઃકરણની શુદ્ધિમાં ગુણ શુદ્ધિમાં તે પ્રિયતમનો વાસ છે. સરીર આવે છે, જાય છે, સુખ દુઃખ હાવાની પેડે આવે છે, ઉડી જાય છે, અને યુગોના યુગો પસાર થઈ જાય છે પણ તે આપણા અંતરના પ્રિયતમ તો સદા અમર અને એકરમજ નિરાંતજાન છે. “અહં બ્રહ્માસ્મિ” એ સત્ય કાળ અને દેશથી અમાધિત છે તે સત્ય હોવાને લીધેજ ઇતિર જગત માત્રનો આભાસ જણાય છે તેનો આધાર હોવાથીજ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, ઈન્દ્રિય કરી શકીએ છીએ-વિચારી શકીએ છીએ. આ તત્ત્વ માત્ર તમારા કે મ્હારાજ અતઃકરણમાં છે તેમ નથી તે તો એક ન્દાનામાં ન્દાના જગત પર્યન્ત અને વનસ્પતિ તથા ખનીજ સૃષ્ટિ પર્યન્ત જોતજોત બરપૂર છે જેમ સત્યરૂપોના અંતઃકરણમાં તેનો વાસ છે તેમ ચોર અને લૂટારાઓના અતઃકરણમાં પણ તે નિવાસ કરે છે જે દિવસે આપણે આ અનુભવ કરીશું તે દિવસે

સંશયનો પડ્યો તૂટી જશે અને પછી કોઈ પણ સંશયને અવકાશ નથી. જે વિશ્વ આજે આપણને વિચિત્ર-ન સમજી શકાય તેવું દેખાઈ છે તેજ વિશ્વ સર્વે સ્વલ્પવિદ્ બ્રહ્મ તેના રૂપજ જાણી શકે-તેમાં વિહાર કરતું જણાશે. આ તત્ત્વ એકવાર સમજ્યા કે ઇતિર કંઈ મમજવાની જરૂર નથી. આજે ભૌતિકશાસ્ત્રોએ જે જ્ઞાનનો સંગ્રહ કર્યો છે તે અર્ધ જ્ઞાન નથી પણ અર્ધ જ્ઞાન તો તેથી પર છે-તેની બીજી બાજુમાં છે. ભૌતિકશાસ્ત્રનું જ્ઞાન તો આ જ્ઞાનમંદિરના એક પગથીયા રૂપજ છે. આ મંદિરમાં પ્રવેશ કરતાંજ જણાય છે કે સર્વે સ્વલ્પવિદ્ બ્રહ્મ-અને આ અનુભવજ માણસના જીવનનો એક ખરો અનુભવ છે.

૪-વેદાન્ત અને સુધારો.

૭

મને હકન ઉપવસ્યું તત્ત્વ જોઈ અભિપ્રાય બાંધવાની દેવ પડી ગઈ હોય છે એવા સોડોજન હિન્દુસ્તાનના મનુષ્યસમાજને એક જતાયસો અને દુઃખથી પીડાતો માનવસમાજ માને છે. હિન્દી રાષ્ટ્ર એટલે માત્ર નરંગી-સ્વપ્ન જોનાર અને વિચાર સંદિગ્ધ-તત્ત્વ જ્ઞાનમાં બમણું કરનારા સોડોનો એક મસુદ. ઐદિક દ્રષ્ટિથી જોતાં હિન્દી પ્રજા એક જતાયલી અને કદ પીડિત પ્રજા છે, પણ ધર્મજ્ઞાનની દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે તો હિન્દી પ્રજા એક જગત વિજયી પ્રજા છે; એ વાત એવો અભિપ્રાય બાંધનારા સોડોના લક્ષમાં આવતી નથી. હવે એક બીજી દ્રષ્ટિથી વિચાર કરવામાં આવે તો પાશ્ચાત્યો તેમજ પૌર્વાત્યોનો સહવાસ વધી એકમેકને લાભપ્રદ થાય તેમ છે. પાશ્ચાત્યોમાં રજોગુણુ વિશેષ પ્રમાણમાં હોવાથી તેઓ વિશેષ ઉદ્યમશીલ અને ચપલ છે. આ ગુણુમાં પૌર્વાત્યોની વિચારશીલતા અને આત્મા તરફ અંતરગા-જોવાની વૃત્તિનો સહવાસ થાય તો તે પાશ્ચાત્યોને દિતકારી થાય તેમ છે. તેજ પ્રમાણે પાશ્ચાત્યોની રજોગુણુ મૂલક પ્રવૃત્તિ પૌર્વાત્યોને લાભ કરે તેમ છે. આ વિચારને લાલુબર બામૂએ મૂકી આપણે બીજા એક મહત્ત્વના પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ. હિન્દુ અને જયુ (ધર્મપ્રેમ) એ ઉભય પ્રજાઓ એકવાર મહાન હતી. એ ઉભય પ્રજાઓએ આખા જગતને ધર્મનું દાન કર્યું છે. આજે અન્ય એવી સંસ્થા

પ્રજ્ઞાઓનાં નામ નિશાન પણ ભાષ્યેજ જણાય છે. ત્યારે એ પ્રજ્ઞાઓ જીવી શકી છે તેનું કારણ શું હોઈ શકે? હિંદુસ્તાનની વયોવૃદ્ધ પ્રજ્ઞની તૂલનામાં બીજી અનેક પ્રજ્ઞાઓ ઉત્પન્ન થઈ છે. એકવાર મહાન કહેવાઈ છે પણ તે ઉડી ગઈ છે; તેમનાં નામ નિશાન પણ નષ્ટપ્રાય થયાં છે ત્યારે હિન્દી પ્રજ્ઞ મરતાં મરતાં અનેક સંકેટો સહન કરતાં પણ જીવી છે. ઇશ્વારેજ પ્રજ્ઞ પણ ક્રાઈસ્ટના સમયમાં એકલા પેલેસ્ટાઈનમાં હતી તેના કરતાં આજે વિશેષ છે. એનું કારણ અવશ્ય વિચારવા સરખું છે. આ ઉભય મહાન પ્રજ્ઞાઓનું જીવન ટકી રહેવાનું કારણ તેમના જીવનમાં ગુંથાયલું ધર્મત્વ છે.

હિન્દુઓના તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રસાર જગત સમસ્તમાં થયો છે. દેશ કાળ પ્રમાણે તેના સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થવાના પ્રસંગો આવ્યા હશે. તથાપિ જગત સમસ્તમાં, સર્વ દેશોમાં, લોકોના અંતરમાં તે ગુંથાયેલું છે, એ વાત નિશ્ચિત છે. પૂર્વકાળમાં હિંદુસ્તાનનો વ્યાપાર આફ્રિકા પર્યન્ત પ્રસાર પામ્યો હતો એ વાત સિદ્ધ થઈ ચૂકી છે. જે સમયે યુરોપખંડનું નામ પણ કોઈના જાણવામાં નહોતું તે સમયે હિન્દુ લોકોએ પોતાનો સંબંધ આખા જગત સાથે જોડી દીધો હતો. એ ઉપરથી એ પણ જણાય છે કે હિન્દુઓ પોતાનો દેશ તથા અન્ય જગત નહોતા એવો જે કેટલાકોનો અભિપ્રાય છે તે વાસ્તવિક નથી. એક વાત ખૂબ લક્ષમાં રાખવા જેવી છે કે હિન્દુસ્તાનમાં વિજય મેળવી જે જે પ્રજ્ઞાઓ દાખલ થઈ છે, તેમને શાન્ત સાથે ધર્મનો પણ અવગમ લાભ થયો છે. તેમને જેમ ઐહિક સંપત્તિનો લાભ થયો તેમ ધર્મજ્ઞાનમાં પણ અનુપમ તત્ત્વસ્તોની પ્રાપ્તિ થઈ છે.

પાશ્ચાત્ય લોકોની શુદ્ધિ વિષયક જાણ બહુધા ઐહિક સુખ તરફ દબે છે. મોજમજાનાં સાધનો વધારે કેમ પ્રાપ્ત થાય અને વધારે પ્રમાણમાં તેનો ઉપયોગ કેમ થાય એજ વિચારે આજના પાશ્ચાત્ય-

મમાગ્ને ઘેરી લીધો છે. એક હિન્દુની મનોજીમિકા એથી નિત પ્રકાગ્ની છે. આપણી ઈષ્ટાઓ, આપણી વામનાઓ, આપણી જરૂરીયાતો ઓછી કેમ થાય એજ તેના વિચારનો ખામ વિષય છે.

વેદકાળથીજ હિન્દુઓ ઈશ્વરની ગોધમાં સુધાયવા ગયા છે એ વાત આપણે તરત મમજી શકીએ છીએ. વંદિક અને અન્ય ધર્મ ગ્રન્થો હિન્દુઓની અનુભૂતિ ગોધનો પૂરાવો છે. આ શોધ કરના તેઓ અનેક વિષયો ઉપર, અનેક ભાવનાઓપર આગ્રહ થતા મવા એ પણ દેખાઈ આવે છે. પૂર્વજ પૂજન એ આ ઈશ્વરભાવનાનું પ્રથમ પગથીયું છે. તે પછી અગ્નિ, ઇન્દ્ર અને વરુણની પૂજન ઉત્પન્ન થાય છે. હિન્દુઓએ વરુણને મર્મ દેવોથી જોડ માનેવા છે. પ્રથમ અનેક દેવતાઓની કલ્પના જન્મ પામીને તે વિસ્તાર પામતી આવી અતે એકજ પરમાત્મા જેને પશુ દેવો પૈની મુખ્ય કહી શકાય-તેમા પશ્ચિમ પાનતી આપણે જગતના મર્મ ધર્મોમા જોઈએ છીએ. મનુષ્યો મમાજ બાંધીને રહેવા લાગ્યા ત્યારે પ્રથમ તેઓ ન્દાના ન્દાના ટોળામા ગેના હતા. આ પ્રત્યેક ટોળું ભિન્ન ભિન્ન પરમેશ્વરને માનતું દરેક પોતાના ઈશ્વરને મર્મશક્તિ-માન, જગતના ઉત્પન્ન કર્તા-ચામનકર્તા માનતા સસર્મ વૃદ્ધિ પામતા આ કલ્પના વિસ્તાર પામી, અનેકમાંથી એક ઈશ્વરની ભાવના દર થઈ. પરંતુ આની એકેશ્વરની બાંધાયેલી હિન્દુ નિચારકને નૃસિંહ થઈ નથી તેમને માટે આ ભાવના આધારભૂત હતી, તેમને હજી વધારે દૈનિભાવનાની ઝગસા હતી. કોઈ સાધારણ બુદ્ધિને આ ભાવનાથી સંતોષ થાત પણ જેમનું જીવન પ્રભુની ઝગમગમય હતું એના હિન્દુ ઋષિ મુનિઓને તે સર્વથા સંતુષ્ટ કરી શકી નહિ.

હિન્દુ વિચારકને જણાય કે બાલ જગતમાં બટકવાથી પ્રભુનો શોધ થઈ શકવાનો નથી-તે તો અતરથી પણ અતરમા નિરાજે છે. આ નિચારથી તેઓ અંતર સદિમા શોધ કરવા લાગ્યા અતર સ્વા વિ ૬

સૃષ્ટિમા પ્રવેશ કરતાંજ તેમને પ્રશ્ન થયો કે આ અતરસૃષ્ટિનું સ્વરૂપ કેવું હશે? અતરસૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ કેમ જાણી શકાય? જેમ બાહ્ય સૃષ્ટિનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે તેમ અતર સૃષ્ટિનો થઈ શકે ખરો? આ પ્રશ્ન પરપરાનો વિચાર કરતા તેમને જાણાય કે “હુ હુ” એમ કહેનાર જે જીવાત્મા છે—તેજ મનુષ્યનું સ્વત્વ (હુંપણું) છે. બાહ્ય જગતની પેઠેજ આત્મા પણ અનુભવથી જોઈ શકાય તેવો છે, અને આત્માને જાણવાથીજ મનુષ્ય જગતને જાણી શકે છે. આત્માનો પ્રકાશ થવાથી જગત પ્રકાશીત થાય છે આ શોધ હિન્દુ વિચારકોએ પાછલા કાળમાં કર્યો એમ નથી, છેક રૂઝવે દમા પણ એ શોધ થયેલો જણાય છે. આ જગતના પ્રારંભ પહેલાં શું હતું? આ પ્રશ્નની ચર્ચા થતા છેડે આત્માનો શોધ થયો છે આત્મા આ જગતના પ્રારંભ પહેલાં હતો, મધ્યમા છે અને પછી પણ રહેશેજ. આ સ્વયંભુ આત્મામાંથીજ આ જગતનો ઉદ્ભવ થયો છે. તેમાજ તેની સ્થિતિ છે અને રહેશે. તેમાંથી તે ઉદ્ભવ પામે છે અને ન્યા સુધી આ વિશ્વ છે ત્યાં સુધી તેનું ઉદ્ભવ સ્થાન એજ રહેશે આત્મા શું છે—અતર સૃષ્ટિ શું છે ઇત્યાદિ પ્રશ્નોનો વિચાર કરતા વેદાન્ત તત્ત્વવાદિઓએ નીતિતત્ત્વનું મૂળ શું છે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ આપી દીધો છે. “હિંસા ન કરો” અન્યને પીડા કરવી એ પાપ છે,” “ચોરી કરવી નહિ”, “જેટલો પોતાના તરફ પ્રેમ હોય તેટલોજ પોતાના પાડોસી પ્રતિ રાખવો” આ નીતિતત્ત્વના મિદાન્તો સર્વ ધર્મોમા યજ્ઞે રથજે દૃષ્ટિગોચર થાય છે, પણ આમ અમારે શા માટે કરવું જોઈએ? પર પીડા શા માટે ન કરી? આ પ્રશ્નોનો કદાચ વિચાર થયો હશે, તથાપિ કોઈ પણ ધર્મે તેનો સમાધાનકારક ઉત્તર આપ્યો નથી ૧૮૬ અને બાહ્ય સૃષ્ટિને જૂરી જઈ અતર સૃષ્ટિમા વિહાર કરનાર હિન્દુ વિચારકોએજ આ પ્રશ્નોનો ખરો ઉત્તર આપ્યો છે અમુક

કરવું અને અમુક ન કરવું, અમુક વિધિ અને અમુક નિષેધ, આવી આવી આગામીથી આર્ય તત્ત્વગોળે કદિ પશુ સંતોષ થયો નથી.

આત્મા કેવળરૂપ, અનંત, મર્મ્યાપી અને સર્વોત્તરાત્મા છે. આવો આત્માવિષયક હિન્દુઓનો અનિષ્ટાસ છે. જે વસ્તુ અનંત હોય તે એકજ દોષ તકે, કારણકે જે એકથી વિશેષ હોય તો પગપરની મર્યાદામાં બાધકર્તા થાય, અને મર્યાદાનો પ્રત્યક્ષ ઉપગ્રસ્ત થતા તેવું અનંતપણું રટી શકે નહિ. જે અનંત હોય તો તે એકજ દોષો નોષકર. આ એકજ આત્માનું પૃથક્ પૃથક્ બાસ્તવમાન સ્વરૂપ તેજ મનુષ્યનો આત્મા. મનુષ્ય આત્મા સ્વભાવમાં અનંત આત્માથી ભિન્ન નથી, તેમજ વાસ્તવમાં પણ અભિન્ન છે. જમણાત્મા દલિથી શરીરરૂપિ ઉપાનિતે લક્ષનેજ ભિન્ન દેખાય છે હવે સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે પારકાને દુષ્ટ દેવું તે પોતાનેજ દુષ્ટ દેવા બગમર છે. નીતિશાસ્ત્રના મૂળમાં આ એકજ સિદ્ધાન્ત અન્વીત છે.

અને સોડોની એવી માન્યતા છે કે મનુષ્ય પોતાના જીવન ક્રમમાં અનેક પ્રકારની જૂનો કરે છે અને એ જૂનમાંથી- તેને સત્ય સમજાય છે. મનુષ્ય જીવનનો માર્ગ આમ અસત્યમાંથી મત્ય પ્રતિ જાય છે, કાગ્ય કે એક વસ્તુનો સ્વીકાર કરતા તેણે ખીજનો અગ્નીકાર કરવોજ નોષકર આવો નિયમ છે એક કંપનાનો ઉદય થતા ખીજનો ત્યાગ થઈ જાય છે. આમ તેઓ દલીલ કરે છે, પણ તેમાં વાસ્તવિકતા નથી. અસત્ય, સત્ય પ્રતિ લક્ષ જાય એ અમ-ભવિત છે. અમત્ય તે અસત્યજ છે. મત્યજ સત્ય પ્રતિ લક્ષ જનાને શક્તિવાન છે. જીવાત્મા પોતાના મૂળ રૂપમાંથી એક પ્રવાસીની પેઠે આ મસાર માર્ગ ઉપગ્રસ્ત પસાર થાય છે તેને અને સ્થળે અગ્ર વાની જડ પડે છે અને સ્થળે મુગમ કરવાની જરૂર પડે છે દરેક સ્થળે થોડો વખત વિશ્રાન્તિ લઈને તે પોતાના પ્રવાસમાં આગળ

વધે છે. આ પૈકી એક મુકામ વાસ્તવિક અને અન્ય અવાસ્તવિક માનવામાંજ જૂલ રહેલી છે. પ્રવાસીને માટે આ સર્વ સ્થાનો ઉપયોગી છે અને તેથી તે સર્વ વાસ્તવિક-સત્ય છે. મનુષ્ય અસત્યમાંથી સત્ય પ્રતિ નહિ પણ સત્યમાંથી સત્ય પ્રતિ આગળ વધે છે. એક પ્રકારના સત્યમાંથી બીજા પ્રકારના સત્ય તરફ જાય છે એજ ખરી સમજણ છે. દાખલા તરીકે આપણે માનીએ કે કોઈ મનુષ્ય સૂર્ય તરફ પ્રયાણ કરે છે, અને જૂદા જૂદા સ્થાનોમાંથી તે સૂર્ય બિમ્બનો ફોટો લે છે. છેવટ સુધીમાં અનેક ફોટો તેની પાસે એકઠા થાય છે; હવે આ ચિત્રો બધાં સાથે રાખી જો તેની વૃક્ષના કરી હોય તો તે એક એકથી બિન્ન બિન્ન જણાશે-એક એકથી સારાં નરસાં પણ જણાશે, તથાપિ આપણે એમ તો નહિ કહી શકીએ કે તેમાંથી અમુકજ ચિત્ર સૂર્યનાં છે અને અમુક નથી. બિન્ન છતાં તે એકજ વસ્તુનાં હોઈ સત્ય અને સમાન છે. તેમાં દેખાતી અસમાનતા બિન્ન દેશ અને કાળને લઈને છે. એજ પ્રમાણે સત્ય એકજ છે, તે બિન્ન બિન્ન દેશ અને સંજોગને લઈ બિન્ન બિન્ન નામ અને રૂપમાં દસ્ય થાય છે. હિન્દુ ધર્મે આ સત્યની સામી ઝાળખાણ કરી લીધી છે અને તેથીજ તે માને છે-કહે છે કે સર્વ ધર્મોમાં સત્ય રહેલું છે. એક સાધારણ-જંગલી ફોકના ધર્મ સિદ્ધાન્તથી લઈને તે વેદાન્તના અદ્વૈત સિદ્ધાન્ત પર્યન્ત સર્વ ધર્મો એક હિન્દુને મન ખરા જણાય છે. આ સિદ્ધાન્તને લઈનેજ ધર્મના કારણથી બિન્ન ધર્મો સાથે વૈર અને ઇર્ષ્યાની બાવના હિન્દુઓમાં કોઈ પણ વખત ઉત્પન્ન થઈ નથી. આ પૃથ્વીની સપાટી પર જો કોઈ પણ પ્રજા એવી હોય કે જે અન્ય ધર્મો તરફ પણ માન અને પૂજ્યભાવ રાખી શકે, તો તે માત્ર હિન્દુ પ્રજાજ છે. એક મુસલમાન પીર કે જેની કબરને આજે મુસલમાનો જૂલી ગયા હોય-ત્યાગ કરી દીધો હોય તેને પણ હિન્દુઓ પૂજતા જણાશે. આવા પ્રકારનાં અનેક ઉદાહરણો અઘાપિ પર્યંત પણ મળી શકે છે.

જે એકની શોધમાં—જે ઐશ્વર્યને શોધવા આપું જગત ફાંચે
 મારે છે, તેને શોધવાની અમારા વિચારકેએ જાણે પ્રતિજ્ઞાજ લીધી
 હોય, તેમ જ્યાં મુખી તેઓ આત્મા કે જે આધારનો પબ્બ આધાર
 છે તેની શોધ કરી ચક્રા નહિ ત્યાં મુખી તેઓ જાણ્યા નહોતા.
 બૌતિકશાસ્ત્રનો આ ઐશ્વર્યને અણુ કે પરમાણુ મુખીજ લઈ જાય
 છે, તેઓ માને છે કે અણુ અને પરમાણુ પરત્વે જગતમાં ઐશ્વર્ય છે
 અને ત્યાંજ તે સંતોષ પામે છે. તેવીજ રીતે “અનેકદશ ભામમાન
 ચતા જીવાત્માઓ એકજ પરમાત્મામાંથી ઉત્પન્ન થયા છે.” આવો
 ઐશ્વર્ય અનુભવ કરી ધર્મની સંશોધન ઇતિ પણ જ્ઞાન્ત પામે છે. આ
 પ્રમાણે ઐશ્વર્યનો મિદ્ધાન્ત ફલીત ચતાં આપણે સ્પષ્ટ સમજી ચક્રીએ
 છીએ કે વિવિધ પ્રકારે અને વિવિધરૂપે ભામતા આ સર્વ જીવો
 એકજ પરમાત્માના અંશરૂપ છે. આપણે એ પણ સમજી ચક્રીએ
 છીએ કે જે ઐશ્વર્ય શોધવાને બૌતિકશાસ્ત્ર માત્ર અણુ પરમાણુના
 જડ સમુદ્ધમાં ફાંચે મારે છે, તે ઐશ્વર્ય ખરી રીતે, અધ્યાત્મવિદ્યાજ
 શોધી ચક્રી છે; કારણ કે અધ્યાત્મવિદ્યાની મદદ સિવાય બૌતિક-
 તત્વ ઉત્તું રહી ચક્રવાને અમર્થ છે. બૌતિકશાસ્ત્ર માન્ય કરે છે
 કે અણુ પરમાણુ જડ છે જતાં બે પરમાણુના સંયોગથી ચૈતન્યની
 ઉત્પત્તિ થાય છે. અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો ઉભય પરમાણુઓ
 ‘જડ’જ હોય તો ચૈતન્ય શક્તિ ક્યાંથી આવી? કદાચ સંયોગ એ
 ચૈતન્યનું કારણ હોય પણ જડ પરમાણુના જડ સંયોગથી ચૈતન્ય
 ઉત્પન્ન થાય એ અસંભવિત છે. જેથી અવશ્ય ચૈતન્ય જેની કોઈ
 ત્રીજી વસ્તુ માનનીજ પડશે. ફરી પ્રશ્ન એ થાય છે કે આ બે પર-
 માણુઓ ત્રીજી ચૈતન્ય શક્તિ સાથે યોગ કેવી રીતે પામે છે? ક્યા
 નિયમથી જડ વસ્તુ ચૈતન્યને આકર્ષી શકે છે. આ રીતે જડ પર-
 માણુઓનો ચૈતન્ય સાથેનો યોગ વદતો વ્યાધાત જેવો છે. આવીજ
 અધર્મીત ઘટના બહુધા બૌતિકશાસ્ત્રની દરેક સાખામાં જણાય છે.

ભૂમિતી કહે છે કે બિન્દુ તે છે કે જેને લંબાઈ પહોળાઈ નથી-
અર્થાત્ જેની સ્થિતિજ નથી, અને લીટી તે છે કે જેની લંબાઈ છે
પણ પહોળાઈ નથી. આ શું બતાવે છે ? જે વસ્તુને લંબાઈ હોય
અને પહોળાઈ ન હોય કિંવા જે વસ્તુ દશ્ય હોય છતાં તેની સ્થિતિ
ન હોય-તેનું સ્થાન ન હોય એ વાત શું સત્ય તરીકે સ્વીકારી શકાય
તેમ છે ? આ તર્ક ઇન્દ્રિયજન્ય તો નથી. ઇન્દ્રિયો પોતાના દૈનિક
વ્યાપારમાં જે નિયમોથી પરિમિત હોય છે તેની સાથે આ ભાવના
ઐક્ય કરી શકવાને અસમર્થ છે. માત્ર સમજવાને ખાતર-એક નિયમ
ઠરાવવાને ખાતરજ આ ભાવના મનોકલ્પિત યોગ્યલી છે, એમ
સમજાઈ આવશે. આ પ્રમાણે જડ ભૌતિકશાસ્ત્રને પણ મનને આશ્રય
લેવાની જરૂર પડે છે. આ ન્યાયથી દરેક વસ્તુનો વિચાર કરવામાં
આવે તો જણાઈ આવે કે તે વસ્તુને અમુક સ્વરૂપ આપણે પોતેજ
પોતાની અનુકૂળતાને ખાતર આપેલું છે. આપણે આજે એક વસ્તુ
એક સ્વરૂપમાં જોઈએ છીએ, પણ કાલેજ જે કોઈ બીજી ઇન્દ્રિય
પ્રાપ્ત થાય તો તેજ વસ્તુ કોઈ જૂદાજ સ્વરૂપમાં જણાય એ અસ્વ-
ભાવિક નથી. દ્રષ્ટાંત તરીકે હમણાં મ્હારી સમક્ષ આ ખુરસી પડેલી
છે અને હું તેને તેના વિશિષ્ટ સ્વરૂપમાં જોઉં છું પણ હમણાંજ
કોઈ કારણવશાત્ મ્હારી ઇન્દ્રિયોમાં કંઈક ન્યૂનાધિકતા થાય તો
એજ ખુરસી મને જૂદા રૂપમાં જણાવાનો પૂર્ણ સંભવ છે. આ પ્રમાણે
દશ્ય પદાર્થોનું સ્વરૂપ બે રીતે છે. એક તેનું અસ્તિત્વ અને એક
આપણી દ્રશ્યતા. આ પ્રમાણે કેવળ જડ પદાર્થોના વિચારમાં પણ
છેવટ અધ્યાત્મિકતાની મદદ લેવાની જરૂર પડે છે એ આપણે સમજી
શકીએ છીએ; અને આપણે ખાત્રીપૂર્વક જોઈ શકીએ છીએ કે પદાર્થ
વિધાનું અંતિમ લક્ષ અને અધ્યાત્મ વિધાનું લક્ષ મૂળમાં એકજ છે.

પ-વેદાન્તમતની પ્રતિભા અને સુપરિણામ.

(અમેરિકા-બોસ્ટનની ટવેન્ટીએથ સેન્ટરી કલબ સન્મુખ આપેલું ભાષણ).

જના વિષયનો પ્રારંભ કર્યા પહેલાં મ્હારે આપ સર્વેનો ઉપકાર માનવાની તક જવા દેવી જોઈએ નહિ. હું તમારી વચ્ચે ત્રણ વર્ષ રહ્યો છું. મેં લગભગ આખા અમેરિકામાં પ્રવાસ કર્યો છે, અને હવે જ્યારે મને મ્હારા સ્વદેશમાં

પાછા જવાનો સમય પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તમારા મર્મના માટે મ્હારા અંતઃકરણમાં જે ભાવ અને આદર ભરેલાં છે તે વ્યક્ત કરે, એ આ પ્રસંગે મને યોગ્ય જણાય છે. જ્યારે પ્રથમ મ્હોં આ દેશમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે યોડા દિવસ પછી મને તમારા દેશ સંબંધમાં એક પુસ્તક લખવાની ઈચ્છા થઈ હતી, પણ ત્રણ વર્ષ અત્રે રહ્યા પછી મને એમ જણાય છે કે એ સંબંધમાં હું એક પણ પૃષ્ઠ લખવા શક્તિવાન નથી, ત્યારે પુસ્તકની તો વાતજ શી? જૂદા જૂદા દેશોમાં પ્રવાસ કરવાથી મને અનુભવ થયો છે કે ખાનપાન અને પોષાકાદિના સહજ ભેદ સિવાય, તેમજ રીતભાતમાં રહેલી સાધારણ ભિન્નતાને બાદ કરતાં, સર્વત્ર મનુષ્યની પ્રકૃતિ બહુધા સમાનજ છે. મનુષ્ય તે મનુષ્યજ છે, અને એ તેની વિચિત્ર મનુષ્યતા સર્વત્ર જણાઈ આવે છે. છતાં પ્રજાઓમાં કંઈકે વિશિષ્ટ સદ્ગુણો પણ હોય છે, અને એવા સદ્ગુણોને મને તમારા દેશમાં જે અનુભવ થયો છે તે હું યોડાજ શબ્દોમાં જણાવીશ. તમારા આ પ્રતાપી દેશમાં અમુક વ્યક્તિની

જાતિ કે બાલ્ય રૂપ રંગાદિ કાઠ કે આચારવિચાર તરફ જોવામાં આવતું નથી, ઝેમ મને અનુભવથી જણાયું છે. અમુક મનુષ્ય શું ખાય છે, શું પીએ છે, એ પ્રશ્નો તમારી દષ્ટિમાં અતિ સાધારણ છે. ગમે તે મનુષ્ય હોય પણ તે ખરો મનુષ્ય હોવો જોઈએ અને તેમ હોય તો તે તમારો પ્રેમપાત્ર થઈ શકે છે—તમારા પ્રેમી હૃદયોમાં સ્થાન લઈ શકે છે. આ બાબતમાં દુનિયાના બીજા કોઈ પણ દેશ સાથે તમારી સરખામણી થાય તેમ નથી.

હું તમારા દેશમાં તમને અમારા વેદાન્ત ધર્મની માહિતી આપવા આવ્યો હતો. વેદાન્ત ધર્મ એક અત્યન્ત પ્રાચીન ધર્મ છે. વેદોને નામે પ્રચલીત જગતના આઘ સાહિત્યમાંથી આ વેદાન્ત ધર્મનો ઉદ્ભવ થયો છે. 'વેદાન્ત' એ વેદ શ્રુતિના વિસ્તૃત સાહિત્યરૂપ વક્ષતું મહા મનોહર પુષ્પ છે. હજારો વર્ષથી રક્ષાઈ રહેલા અને પ્રગટ થયેલા વૈદિક જ્ઞાનનું સુગંધી પુષ્પ વેદાન્ત છે. વેદાન્તમતના કેટલાક વિશિષ્ટ ગુણો છે તે પૈકી પ્રથમ એક એ છે કે વેદાન્તમત અમુક વ્યક્તિગત મત નથી. પ્રભુના અમુક દેવદુતે કે ભવિષ્યવાદીએ આવીને અમુક ધર્મ આપ્યો એમ વેદાન્તના સંબંધમાં કહી શકાય તેમ નથી. કેટલાક ધર્મોમાં જેમ તેમના મધ્ય મિન્ડરૂપે અમુક મહાત્મા-ધર્મ પ્રવર્તક હોય છે, તેમ વેદાન્તમાં નથી. તથાપિ એવા મહાપુરૂષોએ પ્રવતવિલા મતો કે તત્ત્વો વેદાન્ત વિરૂદ્ધ છે એમ પણ સમજવાનું નથી. હિન્દુસ્તાનમાં પણ પાછલા સમયમાં પ્રવર્તકોએ સ્થાપેલા ધર્મો ઉત્પન્ન થયા છે. બાહ્ય ધર્મ અને તે પછી જે જે ધર્મો કે સંપ્રદાયો-પેટા સંપ્રદાયો ઉત્પન્ન થયા છે તે સર્વ એકાદ પ્રવર્તકને આશ્રયે છે. તેજ પ્રમાણે પ્રીસ્તિ અને મહંમદી ધર્મ પણ એકેક મહાત્માદ્વારા પ્રવૃત્ત થયેલા છે. પ્રત્યેક ધર્મમાં એકેક પૂજનીય વ્યક્તિ પ્રવર્તક તરીકે વિદ્યમાન હોય છે, અને તેના તરફનો પૂજ્યભાવ-તેના મન પ્રતિ

પૂન્યભાવ એ સપ્રદાય કે ધર્મનો આત્મા હોય છે. વેદાન્ત મપ્રદાયમાં તેમ નથી. તેમજ વેદાન્તમત ક્રાંતિના પણ વિરોધી કે દ્વેષી નથી. તેને જગતના કોઈ પણ ધર્મ સાથે દ્વેષજન્ય ભેદ નથી; એટલુંજ નહિ પણ વેદાન્તધર્મ મર્વ ધર્મેનિ યોગ કે વિશેષ પ્રમાણમાં ઉપયોગી થયો છે.

વેદાન્ત કહે છે કે મનુષ્ય પ્રભુનો અંશ છે. વેદાન્ત માને છે કે આપણી આસપાસ જગતમાં તેમજ સ્વપ્નમાં દેખાતી દરેક નાની મોટી વસ્તુ વનસ્પતિ કે ખનીજ મર્વ તેને લીધેજ દૃશ્ય છે. આ તત્ત્વ સર્વ ધર્મોએ એક કે બીજા સ્વરૂપમાં સ્વીકાર્યું છે. મનુષ્યમાં દૃશ્ય થતા મર્વ સદ્ગુણો, મર્વ આમર્થ્ય આપણી આસપાસ બરેલા વિશ્વ ચૈતન્ય માગનાજ ભાગ હોઈ મનુષ્ય અને મનુષ્યમાં ભેદ નથી. ચૈતન્ય સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં મનુષ્ય મૂળમાં એકજ છે એમ સમજાય છે. અપાર મનુષ્યમાં જેની રીતે અનેક સ્થળે નાનાં મોટાં મોજ પ્રત્યક્ષ થાય છે તે પ્રમાણે મનુષ્ય પણ ચૈતન્ય સાગરમાં મોજરૂપ છે. આપણે પ્રત્યેક વસ્તુતઃ એ સાગરના અંશ હોઈને પ્રત્યેકની ખટખટ આ વસ્તુસ્થિતિ-સમુદ્ર સાથેનો પોતાનો સ્વાભાવિક યોગ અનુભવસિદ્ધ કરવાને માટેજ છે. આપણે પ્રત્યેક સચ્ચિદાનંદના અંશરૂપજ છીએ. બહારનો દેખાતો નામાદિ ભેદ ન્યૂનાધિક ઉપાધિને લીધેજ દૃશ્ય થાય છે. આ સિદ્ધાન્તને લક્ષમાં લઈ વેદાન્ત કહે છે કે કોઈ મૂર્ખ હોય કિંવા તેના શરીરાદિમાં કંઈ ન્યૂનતા હોય તેથી તેની કિંમત ઝાઝી ન સમજતાં તેનામાં પણ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા છે એ વાત લક્ષમાં લેવાની જરૂર છે. વેદાન્ત કહે છે કે અમુક વ્યક્તિને ‘તું પાપી છે’ એમ કહી તિરસ્કાર કરવામાં કર્તવ્ય નથી પણ તેનું ચૈતન્ય સ્વરૂપ પૂર્ણપણે પ્રકાશે એવા પ્રયત્નમાં સહાયતા કરવી એજ ધૃષ્ટિ છે, અને આવો પ્રયત્ન કરવો એજ ધર્મોપદેશકોનું એક આવશ્યકીય કર્તવ્ય છે.

વેદાન્ત શીખવે છે કે સમાજમાં બિન્ન બિન સર્વ ક્ષેત્રમાં જાણાર્થ આવતી લોકોત્તર બુદ્ધિશક્તિ એ માત્ર મનુષ્યના હૃદયમાં નિવાસ કરતી ચૈતન્ય શક્તિનું જ દૃશ્ય રૂપ છે. તેનું આદિ સ્વરૂપ મનુષ્યના મનમાં જ રચાય છે મનુષ્યનું મન વસ્તુના જ્ઞાન સ્વરૂપ છે પોતપોતાના ધર્મ પ્રવર્તકને ધર્મોપદેશ પરમાત્મા પાસેથી મળ્યો એવી માન્યતા ધૃતિર ધર્માવલંબીઓ સ્વીકારે છે, વેદાન્તને આ અભિપ્રાય માન્ય નથી વેદાન્ત માને છે કે મનુષ્યના મનમાં નિવાસ કરતું નિસીમ ચૈતન્ય જ્ઞાનતત્ત્વજ આ મહાત્માઓરૂપે દૃશ્ય થયું છે વેદાન્ત કહે છે કે મનુષ્ય-દરેક મનુષ્ય પોતામાં ભરેલું નિસીમ ચૈતન્ય મિલક કરવા અનેમનેક રીતે પ્રયત્ન કરે છે અને મહાત્માઓ એ આ પ્રયત્નનું દૃશ્ય રૂપ છે. મનુષ્ય પરમાત્માથી બિન્ન નથી એ તત્ત્વ જોને માન્ય નથી એવા ધર્મો સાથે વાદવિવાદ કરવો એ વેદાન્તને અનુચિત છે કાગ્યુ કે વેદાન્ત શ્રદ્ધાથી માને છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિ કે સમાજની પ્રવૃત્તિ એ તત્ત્વને પામવા પ્રતિજ્ઞા જાણતા કે અજાણતા થાય છે આ તત્ત્વ કદાચ આજે કોઈ નહિ સમજતું હોય તો કાલે અવશ્ય સમજી જશે વાદવિવાદથી શું લાભ થઈ શકે તેમ છે ?

મનુષ્ય પ્રાણી એ એક નાની સરખી ડબીમાં ભરાઈ રહેતો એક રિયતિરચાપક કમાન સરખું છે મદ્યપિ આ ડબી છેક નાની દેખાય છે તથાપિ તેમાં રહેલી એક ચૈતન્યરૂપી કમાન અનંત છે અને તે એવી રીતે ચૂકાયતી છે કે તેને વારંવાર આ ડબીથી છૂટ મેળવવાની ઈચ્છા થાય છે આ ઈચ્છા અને તન્નજન્ય પ્રવૃત્તિમાંથીજ આ સર્વ વ્યવહાર નિર્માણ થયો જાણાય છે, પરંતુ એ વાત ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે કે વ્યવહારમાં સર્વત્ર દેખાઈ આવતી સ્વાધ્યાયતા દુષ્ટપણ અને અન્ય દુનુંજો એ પ્રવૃત્તિને લક્ષને નથી તેમજ વ્યવહારમાં સ્થળ સ્થળે અનેક અનેક પ્રસંગોમાં જાણતી દુષ્ટતા દાખ આ

પ્રવૃત્તિનું કાર્ય કે કારણ નથી એક હિન્દુ આચાર્યે કહ્યું છે કે—જમ એક પદાડ ઉપર જળનું મોડું કેન્દ્ર ટોચ, આ કેન્દ્રમાંથી નીચેના ખેતરોને પાણી આપવા માટે એન્જલ દ્વાર હોય, જળને પસાર થવાનો માર્ગ મારી અને કચતથી ભરેલો ટોચ, દાર ઉડતા જળ ધસારા બાધ પમાડ થાય છે, અને તેથી માર્ગનો કચરો અને ધૂળ તે જળમાં મિશ્રીત થયેલો જણાઈને તે ડોળુ થઈ જાય છે, પરંતુ આ ધૂળ કે કચરો તે કાંઈ જળનું કારણ કે કાર્ય નથી જળમાં તો તે દેશકાળને લઈનેજ મિશ્રીત થયો છે, અને દેશકાળને લઈને દેખાય છે એટલું જ—એ પ્રમાણે મનુષ્યના અંતરમાં રહેતું કષ્ટરૂપી જળ પોતાના સ્વરૂપને ધારણ કરતાં હુંગ્વેણરૂપી કચરો નાશ પામી જાય છે આ પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્થિતિ અનાદિ છે એમાં કાંઈ કાંઈનું કારણ નથી

આ ભાવના પરત્વે દુનિયામાં પ્રવર્તતા સર્વ ધર્મો અને સંપ્રદાયો—તે હિન્દુસ્તાનમાં ઉત્પન્ન થયા હોય કે બીજા દેશોમાં, પણ વેદાન્તમત તેમનો ઉપમારક છે આ ભાવના સર્વ ધર્મોએ—કોઈએ પારાધિક કથારૂપે કે કોઈએ કઈ તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી સ્વીકારી છે અમુક કોઈ વ્યક્તિના ચિત્તમાં ઉદ્ભવ પામી પરમાત્માએ તેને ધર્મ સીખવ્યો અને તે વ્યક્તિદ્વારા ધર્મ પ્રસિદ્ધિને પામ્યો આવી માન્યતા વેદાન્તને માન્ય નથી એકજ તત્ત્વ અમર્યાદ માનવીઓના અતલકરણમાં વ્યક્ત થઈ એ સર્વના સમવાય, ચિત્તનરૂપ એન્જલ તત્ત્વ, ધર્મ અને ધર્મપ્રવર્તનને નિર્માણ કરે છે—અર્થાત્ મળ અને સંયોગોજ વસ્તુના કારણ છે મનુષ્ય નહિ, આવો વેદાન્તનો અભિપ્રાય છે તેજ પ્રમાણે પરોપકાર, બીજાનું બનું કરવાની ક્ષમ્બ તેમજ અન્ય નીતિ તત્ત્વો પણ મનુષ્ય મનુષ્યની પ્રકૃતિમાં નિવાસ કરતી ઐક્યતાને પ્રભાવે જ ઉદય પામે છે આ સરીરમાં મોલનાર “હું” માત્ર આ ક્ષુદ્ર સરીરની સાથેજ સંબધ ધરાવે છે તેમ નથી પણ તેનું મૂળ અનંત

ચૈતન્ય સાથે સખધ ધરાવે છે આ તત્ત્વનો અનુભવ કેટલીકવાર સામાન્ય કોનીના મનુષ્યને પણ થઈ શકે છે ખીજના દુખ અને વેદનાને જોઈને જ્યારે આખમા અચ્ચુ વહે છે-પોતાને દુખ થાય છે તે સમયે તે મનુષ્ય પોતાને જૂની ગયું હોય છે, અને તે મમરે પોતાપણું તેજે એ દેખાતા દુખી પ્રાણીમા આરોપેલું હોય છે તે અન્યની સાથે એક થઈ ગયું હોય છે, તે ક્ષણે તે ખીજના દુખને પોતાનું દુખ સમજે છે જો સર્વ મનુષ્યોના મનની એ-તાનતા ન થતી હોય કિવા યવી અશક્ય હોય તો અન્યને માટે સહાનુભૂતિ કિવા પરોપકારની ભાવનાનો ઉદ્ભવ પણ અશક્ય થઈ જાય સહાનુભૂતિ, પરોપકાર અને પ્રેમ એજ સર્વ નીતિ અન્યોના પાયારૂપ છે સર્વ નીતિ અન્યોનો સાર વેદાન્તના તત્ત્વમસિ તું તે છે ત્હારા અને પરમાત્મા વચ્ચે ભેદ નથી એ એકજ ભાવનામા સમાય છે

વેદાન્ત દરેક વ્યક્તિને કહે છે કે તત્ત્વમસિ તું તે છે તું સર્વ વિશ્વના કારણથી અભિન્ન છે અને તેથી દેખાતા આ પૃથક્ પૃથક્ આત્મા વાસ્તવિકરીતે ત્હારા પોતાના આત્માથી ભિન્ન નથી આત્માજ શરીરની બાહ્ય ઉપાધિનું કારણ છે તેથી સર્વ મનુષ્યોના શરીરશદિ પણ ત્હારાથી ભિન્ન નથી તું ગ્રાહને પણ દુખી કરવા જતા પ્રથમ પોતાનેજ દુખી કરીશ તેમજ તું જો ખીજપર પ્રેમ રાખીશ તો પ્રથમ એ પ્રેમાનંદનો અનુભવ તનેજ મળશે ગ્રાહના દ્વેષનો વિચાર ત્હારા મનમા ઉદ્ભવ પામતા તે જોટલો તેને હાની ૧૨ છે, તેટલોજ તને પોતાને પણ હાનીકારક થશે ખીજપર દ્રેલો પ્રેમ તને પ્રેમ સ્વરૂપે પાછો મળશે તું પોતેજ વિશ્વ છે-તું પોતેજ અનંત છે જો કે આ ક્ષણે તું ત્હારે અનંતતત્ત્વ નિસરી પણ ગયો હોય-ત્હારા પ્રભુથી દૂર પણ થયો હોય, તથાપિ એ વિસ્મરણ કે દૂરત્વ હમ્મેશા રહેશે એમ નથી સમય એવો આ-રશે કે જ્યારે તું ત્હારે પોતાપણું-

તદાઽં પૂર્ણ સ્વરૂપ જ્ઞેઈ શકીય અને તે વખતે તું એકમાં નથી પણ અનેકમાં છે, અનેકમાંજ નહિ પણ સમસ્ત બ્રહ્માંડ સાથે તું એકજ છે એમ તને પ્રત્યક્ષ જણાશે.

વેદાન્તની બીજી એક વિશિષ્ટ ભાવના એ છે કે જગતમાં અનેક ધર્મમાર્ગો પ્રવર્તતા આપણે જ્ઞેઈએ છીએ તે ધટ્ટ હોઈ મનુષ્યોની ઉન્નતિ માટે આવશ્યકીય છે. સર્વ એકજ ધર્મના અનુયાયી થાય એ ઠીક નથી. પોતાના ધર્મમાં રહીને તેના ઉચ્ચતમ તત્વનો અનુભવ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, એજ દરેક વ્યક્તિને માટે હિતાવદ્ માર્ગ છે. મર્મ એકજ લક્ષ્યબિન્દુ તરફ આગળ વધે છે—સર્વ પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરવાને મંથન કરે છે. તેમના માર્ગ બિન્ન હોય તેથી શું હાની છે ? વેદાન્ત પોતાની કવિતામય ભાષામાં કહે છે કે—

आकाशात् पतितंतोयं यथा गच्छन्ति सागरम् ।

सर्वं देवे नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥

“જેમ જૂની જૂની નદીઓ જૂદાં જૂદાં સ્થાનોમાંથી નીકળી જૂદે જૂદે માર્ગે વહી છેવટે સાગરને મળે છે તેવીજ રીતે બધા ધર્મો—સપ્રદાયો જૂદા જૂદા લક્ષ્ય બિન્દુઓમાંથી ઉદ્ભવ પામી સીધે કે આડે માર્ગે ઘડીને છેવટે એ પ્રભુ ! તનેજ મળે છે.”

આ અત્યંત પ્રાચીન ધર્મમાંથી બૌદ્ધ ધર્મનો ઉદ્ભવ થયો છે. જે ધર્મે પ્રથમવાર પોતાના ઉપદેશકો મોક્ષી નિદ્રાધીન જગતને જાગૃત થવાનું પુણ્ય કાર્ય કર્યું છે; અને આડકતરી રીતે તેણે ખ્રિસ્તી ધર્મ ઉપર પણ ઝીંમના વિહાનો; અને મધ્યકાળના યુરોપિય તત્ત્વજ્ઞો-દ્વારા અમર કરી છે. છેવટે જર્મનીના વિચારકોપર વેદાન્તની અદ્વિ-તીય અમર થઈ, તત્ત્વજ્ઞાનની વિચારશ્રેણીમાં એક અદ્વિત ક્રાન્તિ થવા પામી છે. આ રીતે વેદાન્તમતનો સીધો કે આડકતરી રીતે સમસ્ત જગતમાં પ્રચાર થયો છે, છતાં એ પ્રચાર શાંતિપૂર્વક જરા પણ

આડંબર કે દ્વેષની ભાવના વિના થયો છે. રાત્રિને સમયે વનસ્પતિમાં વિહાર કરતી ઝાકળ, જેટલી શાન્તિથી અને નિઃશબ્દતાથી વનસ્પતિનું હિત બળવે છે તેટલીજ શાન્તિ અને નિઃશબ્દતાપૂર્વક વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોનો પ્રસાર મનુષ્ય જાતિના બધાને માટે જામતમાં થયો છે. અશોક રાજાના સમયના કેટલાક સ્તંભો અને સિંહાસનો ઉપરથી, તે વખતે બૌદ્ધ ધર્મના પ્રસારનું કામ કેવી રીતે થતું હતું તેનું અનુમાન કરી શકાય છે. તે વખતે ઇરાન, ચીન, ગ્રીસ, ઇજિપ્ત ઇત્યાદિ દૂરના દેશોમાં ધર્મોપદેશકો મોકલવામાં આવતા હતા. આ ઘટના ખ્રિસ્તના જન્મ પૂર્વે ત્રણસો વરસની છે; અને તે સમયે પણ બૌદ્ધ ધર્મોપદેશકોને ઐમ શીખવવામાં આવતું કે “અનાદર બુદ્ધિથી બીજા ધર્મોનું અવલોકન કરવું નહિ, સર્વ ધર્મોનું મૂળ એકજ છે. તેમને તમારાથી બને તેટલી મદદ કરો. તમને જાણમાં હોય તે અવરથ તેમને શીખવો, પણ તેમને હાની થાય એવું જરા પણ વર્તન કરવું નહિ.”

વેદાન્તધર્મના પ્રસારને લીધેજ હિન્દુસ્તાનમાં ધર્મને નામે કે ધર્મને માટે ઘોષ વાર પણ મુઠ્ઠા કે મારામારી થવાના પ્રસંગો ઉપરિચિત થયા નથી. હજારો એક હિન્દુના મનમાં સર્વ ધર્મોને માટે પૂજ્યભાવ હોય છે. પોતાના દેશમાંથી બહિષ્કાર પામેલા હિન્દુ લોકોને હિન્દુઓએ આશ્રય આપ્યો છે; અને આજપર્યન્ત પણ તેમના વંશજ મન-બાર દિનારાપર રહે છે. ઇરાનની પ્રાચીન પ્રજાને જ્યારે તેમના સ્વદેશનો ધાર્મિક વિપત્તિને લઈ ત્યાગ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો, ત્યારે તેમણે પણ હિન્દુસ્તાનનો આશ્રય શોધ્યો, જે તેમને પ્રેમપૂર્વક આપવામાં આવ્યો છે. અઘાપિ પચન્ત ઐમના વંશજ-મુખ્ય ઇલાકાના અમારા પારસી બાઈજો-પ્રતિ અમે એવોજ પ્રેમ અને મમતા રાખીએ છીએ. સેંટ ટૉમસ સાથે કેટલાક ખ્રિસ્તીઓ પણ હિન્દુસ્તાનમાં આવ્યા હતા એમ કહેવાય છે. સેંટ ટૉમસ ખ્રિસ્તના પોતાના શિષ્યો

પૈઠીના એક હતા. એમને પણ હિન્દુસ્તાને આશ્રય આપ્યો છે અને તેમના વંશજ અદ્યાપિ પર્યન્ત ભારતવર્ષમાં રહે છે. અન્ય ધર્મોને માટેની આદર બુદ્ધિ હમણાં સુધી હિન્દુસ્તાનમાંથી નાશ પામી નથી, અને તે કૌંઠ પણ કાગે નાશ થવાનો સંભવ પણ નથી.

વેદાન્તધર્મે આ આદર બુદ્ધિનો બોધ આગ્રહપૂર્વક કરે છે. આપણે જાણતાં કે અજ્ઞાણતાં પણ તે આપણા આદિ કારણ-પરમાત્મા તરફ આગળ વધીએ છીએ અને કદાચ માર્ગ ભિન્ન હોય તો પણ તેને માટે કોઈનો અનાદર કરવાનું શું કારણ છે ? કદાચ કોઈ માણુમની ગતિ મંદ હોય-તેનો અધ્યાત્મિક અધિકાર નીચેની જ્ઞાનકાનો હોય તથાપિ તેને માટે તેનો તિરસ્કાર કરવો, તેને તુચ્છ માનવો એ યોગ્ય નથી. આપણા નેત્ર ઉપરના મોહના પડાને લીધેજ આપણને આમ ભેદભાવ દેખાય છે. એ પડો દૂર થતાંજ આપણું અંતઃકરણરૂપી દર્પણ શુદ્ધ થતાંજ દેખાય છે કે મનુષ્ય અને મનુષ્યમાં કંઈ પણ ભેદ નથી-તેઓ વાસ્તવિક રીતે એકજ છે.

મનુષ્ય જ્યારે વેદાન્તના અનુભવની આ ઉચ્ચતમ દશાને પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તેને આ અને પુરુષમાં ભેદ દેખાતો નથી. જાત અને જાતમાં-રંગમાં કે જન્મના હક્કમાં તેને જરા પણ મદત નેવું દેખાતું નથી. એ સર્વ તેને આભાસરૂપજ પ્રતીત થાય છે. તે આ સર્વ ભેદ ભાવથી પર-અને સર્વના મૂળમાં વ્યાપી રહેલા પરમાત્માને જુએ છે. મનુષ્ય માત્ર તેને પ્રભુ સ્વરૂપ જણાય છે, તેને જગત સમસ્ત પોતાનું જણાય છે. આ સ્થિતિજ ખરા વેદાન્તની સ્થિતિ છે.

૬-આર્ય તત્ત્વજ્ઞાનનાં પગથીયાં.

૪ પણ ધર્મના પ્રારંભના સમયનો વિચાર કરવામાં આવે તો “ ધૃત્વરી પ્રેરણા ” કે “ ધૃત્વરે આપેલ ગ્રન્થ ” એવી કોઈ કલ્પનાનો અવશ્ય ઉદ્ભવ થયો હોવો જોઈએ. સાધારણ વર્ગના કિંવા જોને આપણે જ મલી કહીએ છીએ તેવા લોકોમાં ધર્મને નામે પ્રવર્તતી ભાવનાઓ સંબંધી

આપણે વિશેષ વિચારવાની જરૂર નથી, કારણકે એવી ભાવનાને ધર્મનું નામ આપવું પણ યોગ્ય નથી; પણ જોને ધર્મની સંજ્ઞા વાસ્તવિક રીતે આપી શકાય, એવા ધર્મો તરફ દૃષ્ટિ કરવામાં આવે તો જણાઈ આવ્યા વિના રહે તેમ નથી કે ઉપરુક્ત ભાવનાઓજ તેનાં મૂળ રૂપજ હોય છે. આપણને દૃશ્ય થતા આ વિશાળ વિશ્વનો કોઈ પણ કર્તા હોવો જોઈએ. આ કલ્પના ધર્મની કલ્પનાના પાયા સરખી છે; અને સર્વ ભાવનાઓરૂપી દિનાલો એ પાયા ઉપરજ ચણાઈ છે. તે પછી આત્માની કલ્પના ઉદ્ભવ પામી છે. શરીર જડ છે એવું જણાતાં તેમાં “ હું છું ” એમ બોલનાર આત્મા જેવું કંઈક ચૈતન્યતત્ત્વ હોવું જોઈએ એમ જણાયું; અને સાથે એવી કલ્પના થઈ કે એ આત્મા શરીરથી ભિન્ન હોવો જોઈએ.

આ ભાવના ધર્મભાવના સાથે સંબંધ ધરાવતી પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ભાવના છે. ભારતવર્ષમાં પણ એવી ભાવનાઓ જન્મ પામી હતી પણ આર્ય વિચારકોએ તરતજ તેનો ત્યાગ કર્યો જણાય છે. સાંપ્રત હિન્દુ ધર્મને એ કલ્પનાની સાથે જાણે સંબંધજ ન હોય

એનું બધું પરિવર્તન થઈ ગયું છે. માત્ર આર્પધર્મનું સ્વરૂપ કંઈક જુદાનું પ્રકારનું છે. હિન્દુધર્મનું સ્વરૂપ મૂળની ઈશ્વર અને આત્મા વિષયક દૃષ્ટનામાથી નહિ પણ એ કંપનામાથી ઉપજેલી દત્તર દૃષ્ટનાઓમાથી યોગ્ય છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સબધમા પણ પ્રથમ દૃષ્ટના એજ છે કે તે શૂન્ય-નેસ્તીમાથી પન્થેશ્વરે ઉત્પન્ન કરી છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પૂર્વે મરં શૂન્ય હતું અને પોતાની માત્ર ઈન્દ્રિયાથી પગમાત્માએ આ જગત નિર્માણ કર્યું છે. ઉત્પત્તિની આ જાનના શકાથી વિમુક્તા રહી શકતી નથી. જો આરબમા કંઈ પણ ન હોય તો તેમાથી જગતની ઉત્પત્તિ થાય કેમ? એની શકા ઉપસ્થિત થાય છે. આજ વેદાન્તમતનો આરબ દાગ છે. જો આ 'વિશ્વ છે એમ માનીએ તો અવશ્યજ તેનું મેઈ કારણ હોવું જોઈએ કે જેમાથી તે ઉદ્ભવ પામ્યું હોય. નેસ્તીમાથી અપ્તીનો ઉદ્ભવ થવો એ અશક્ય જેવું છે, એમ આપણે સદાજ મમજી રાખીએ છીએ. આપણે જઈ પણ વસ્તુ નિર્માણ કરવાની હોય ત્યારે તેને માટે વિવિધ પ્રકારના સાધનો એકન કરવાની પ્રથમ જરૂર પડે છે. એકાદ ઘર બાંધવા કે મેઈ વહાણ બનાવવા પહેલાંજ તે માટે જોઈતી પથ્થર, લોહ, લાન્ડકામ, ઇત્યાદિ સામગ્રી હોવાની જરૂર છે, તેમજ તે ધગ બનાવવા માટે જોઈતા હથિયાર પણ તૈયાર હોવાની જરૂર છે. આ પ્રમાણે કાર્યરૂપ વસ્તુની શરૂઆત પહેલાંજ કારણરૂપ વસ્તુનું અસ્તિત્વ હોવું જોઈએ, એ મિદાન્ત આપણા અનેક અનુભવોમા આવે છે. આમ હોવાને લીધે 'જગત શૂન્યમાથી થયું' એ કંપના વિવેચનુદ્ધિની કમોડીપર ચલકાને અશક્ત જણાવાથી તેનો ત્યાગ કરવામા આવ્યો અને જગત જે કાર્ય રૂપ વસ્તુ છે તેના કારણરૂપ વસ્તુ થી હોતી જોઈએ, તે શોધવાનો પ્રયત્ન આગળ ચાલ્યો. જો ધર્મોના ઇતિહાસનો સદ્ગમ અભ્યાસ કરવામા આવે તો જણાઈ આવે કે વસ્તુત આ મૂળવસ્તુની શોધના સ્વા વિ ૭

પ્રપત્નમાંજ સર્વ ધર્મો ગુંથાયલા છે. આજગતને પરમાત્માએ નિર્માણ કર્યું, એ વાત આપણે ઘડીબર માની લઈએ, તોપણ તે શામાંથી ઉત્પન્ન કર્યું, એ પ્રશ્ન તો રહે છેજ. અનેક તત્ત્વશાસ્ત્રોએ આ એકજ પ્રશ્નની પુનઃ પુનઃ અને અનેક સ્વરૂપમાં ચર્ચા કરી છે. કોઈ એમ માને છે કે સૃષ્ટિ, પરમેશ્વર અને જીવ એ ત્રણે સત્ત્વસ્વરૂપ હોઈ અનાદિ છે. એ પૈકી કોઈની પણ આદિ નથી. પણ એમાંનાં સૃષ્ટિ અને જીવ એ બે પરમાત્માપર અવલંબે છે, અને માત્ર પરમાત્માનું અસ્તિત્વજ સ્વતંત્ર છે. જે પ્રમાણે જડ પરમાણુનો આધાર પરમાત્માની ધૃત્તિ ઉપર અવલંબે છે એ પ્રમાણે જીવનું અસ્તિત્વ પણ પરમાત્માની ધૃત્તિ ઉપરજ અવલંબે છે. આ એક પક્ષની માન્યતા છે. આમાં હમણાં આપણે ફક્ત જીવ વિષયનોજ વિચાર કરીએ. આર્યાવર્તમાં જે કે અનેક ધર્મો અને સંપ્રદાયો પ્રચલીત છે, તથાપિ તે સર્વને સાંખ્યદર્શન સમાન રીતે માન્ય છે. આગળ વધી કહીએ તો એ સર્વ ધર્મોની ધમારત સાંખ્યના પાયાપરજ ચણાઈ છે. આપણને કોઈ પણ વસ્તુનો બોધ થાય છે ત્યારે પ્રથમ તે બાહ્યેન્દ્રિયોને ગોચર થઈ પશ્ચાત્ તેદ્વારા એ વસ્તુબોધ તે તે ઇન્દ્રિયોના ગોલક કિંવા અંતરેન્દ્રિયો પ્રતિ લઈ જવામાં આવે છે. આ અંતરેન્દ્રિય મનને તેની ચેતવણી આપે છે, અને મન તેની અસર મુક્તિને પહોંચાડે છે. આટલી પરંપરા આદ્યા પછીજ આપણે કહી શકીએ છીએ કે અમુક વસ્તુનું આપણને જ્ઞાન થયું છે. જે જે ઇન્દ્રિયોદ્વારા પદાર્થોનો બોધ થાય છે તે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયોનાં ગોલક (Centres) હોય છે, એ વાત અર્વાચીન શાસ્ત્રોએ પણ માન્ય કરી છે. અર્વાચીન શાસ્ત્રોએ એમ જણાવ્યું છે કે આ ગોલકના બે વિભાગ છે. જેડું પણ સાંખ્યની અંતરેન્દ્રિય અને મન એ ઇન્દ્રિયો સાથે સામ્ય થવા જાય છે. પણ આ ઉભયના ચાલક એવા કોઈ મધ્યવર્તી પદાર્થનું

જ્ઞાન અર્વાચીન શાસ્ત્રોને અદ્યપિ પર્વન્ત થયું નથી. વસ્તુ ગિથિતિનો વિચાર કરતા પ્રથમ ગોવક્તુ જ્ઞાન થાય એ મ્યાનાનિક છે, પરંતુ આ સર્વ ગોતમેનાં સ્થાન ભિન્ન ભિન્ન દોષ કોષિ પણ સ્થળે તેઓ એકત્ર થાય છે, અગર અમુક ગોત્ર એવું છે કે જેને અનુસરી ઇતર સર્વ ઇન્દ્રિયો પોતાનું કાર્ય કરે છે, એમ પણ એ શાસ્ત્રોએ જણાવેલું નથી હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ જે તત્ત્વ ગોધી દાઢ્યું છે ત્યાં સુની પગે ચલાના સાધનો ભૌતિકશાસ્ત્રકારો અદ્યપિ પર્વન્ત નથી શોધી શક્યા, એ આ ઉપરથી આપણે કમૂલ કરવું પડશે આ સર્વ ભિન્ન ભિન્ન શક્તિઓનો ઈર્ષ્યાવક અવસ્થા હોય છે એમ જાણવું પડશે જે તેમ ન હોય તો આ મર્વ શક્તિઓમા શટ્કુટ થઈ જાય અને શરીરનો વ્યવહાર પણ ચાલે. અશમ્ય થઈ જાય જે આવો ચાલક મ્હારા શરીરમા ન હોય તો અમુ ને 'અમુક જોડું છું' "તે અમુક છે" એમ મેલું કહે છે? "આ ભિન્ન" "પેતો મનુષ્ય" આમ નિશ્ચય કરનાર કોઈ પણ મધ્યવર્તી ચાલક અવસ્થા હોય છે એમ જાણવું પડશે એક અતરેન્દ્રિય સ્વતત્ર હોય તો એમ જાણવું પડશે એ ઇન્દ્રિયો કામ કરી ચકવાનો મબન પણ ન રહે. નેત્રો જેઈ શકે છે, જ્ઞાન મામળા શકે છે, પ્રાણ આમોસ્ત્રીસની ક્રિયા કરે છે, ઇત્યાદિ મર્વ એકજ વેળા નિયમિત થાય છે જે દરેક અતરેન્દ્રિય સ્વતત્ર હોય તો આમ થઈ શકે નહિ દરેક અતરેન્દ્રિયમા શક્તિ છે, અને જે એ દરેક ગોત્રે કે અતરેન્દ્રિયોની શક્તિઓ ભિન્ન ભિન્ન હોય તો, પ્રથમ દેખાવું, વળી યોડો વખત રહી સબગાવું, વળી સ્પર્શ થવો, આમ અસરો પણ ભિન્ન ભિન્ન થાય, પણ તેમ થવું નથી, તેથી પણ સિદ્ધ ગાય છે કે એ ઇન્દ્રિય શક્તિઓને નિયમન કરનાર કોઈક મધ્યસ્થ તત્ત્વ હોવું જોઈએ

આપણું શરીર પરમાણુઓનું બનેલું છે, જે જડ અને અક્રિય છે.

આ શરીરની અદર એક સૂક્ષ્મશરીર હોવાનું વેદાન્તીઓ માને છે—એ સૂક્ષ્મ શરીર પણ યદપિ સૂક્ષ્મ છે, અને પારદર્શી તત્ત્વોથી બનેલું છે તથાપિ તે પણ જડ છે તે અત્યન્ત સૂક્ષ્મ (તથાપિ જડ) પરમાણુઓનું બનેલું છે, અને સૂક્ષ્મશરીર ધન પરમાણુઓનું રચાયેલું છે, એટલેજ આમા ભેદ છે આ સૂક્ષ્મશરીર એટલું બધું સૂક્ષ્મ છે કે તે સૂક્ષ્મદર્શન્યથી દેખાવું પણ અશક્ય છે ત્યારે તમે પ્રશ્ન કરશો કે એ શરીરનું કાર્ય શું છે ? જે પ્રમાણે સ્થૂનદેહ જડ અને દશ્ય શક્તિઓદ્ધારા કાર્ય કરી શકે છે, તેમ સૂક્ષ્મદેહ પણ સૂક્ષ્મ શક્તિઓદ્ધારા કાર્ય કરે છે સ્થૂનશરીર સ્થૂન પદાર્થોનું આશ્રય મધ્યાન છે, અને સૂક્ષ્મશરીર સૂક્ષ્મ તરંગોને આશ્રય આપે છે—આ સૂક્ષ્મ તરંગોને આપણે ‘વિચાર’ કહીએ છીએ સ્થૂનશરીર જડ પરમાણુઓનું રચાયેલું છે, અને તેથી તેની શક્તિઓ પણ જડ છે શક્તિને માંડ કરવાને સ્થૂન પદાર્થની આવશ્યકતા છે—અર્થાત્ શક્તિ પદાર્થાશ્રિત છે હવે આપણે ઉપર કહી ગયા છીએ કે જેમ સ્થૂનદેહમા ધન જડ પરમાણુઓ હોય છે તેમ સૂક્ષ્મદેહમા સૂક્ષ્મ જડ પરમાણુઓ હોય છે જે સન્નિત સૂક્ષ્મશરીરમા સ્થૂનરૂપે પ્રતીત થાય છે તેજ સન્નિત સૂક્ષ્મશરીરમા સૂક્ષ્મરૂપમા જણાય છે માત્ર સ્થિતિમા ભેદ છે—સ્વભાવમા નહિ એન્જ વસ્તુ ત્યારે તે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમા હોય છે ત્યારે આપણે તેને વિચાર કહીએ છીએ અને તેજ વસ્તુને સ્થૂનરૂપમા આપણે ‘ક્રિયા’ કહીએ છીએ માનને મારવો આમ પ્રથમ મહાત્મ મનમા વિચાર થાય છે, અને તેજ વિચાર સન્નિત સ્થૂન ઉપાતર થના તે આપાતરૂપે દશ્ય થાય છે મૂળ શક્તિ સૂક્ષ્મ સ્થિતિમા રોય છે તેને આપણે તરંગ કે વિચાર કહીએ છીએ એજ શક્તિ જ્યારે સ્થૂન હૃદિયોદ્ધારા દેખાય છે ત્યારે તેને ક્રિયા કહેવાય છે શક્તિને સ્થૂન મિવા સૂક્ષ્મ કાર્યો કરવા માટે સ્થૂન અથવા

સૂક્ષ્મ પદાર્થોનો આશ્રય શોધવો પડે છે, કારણ કે પદાર્થના આશ્રય વિના શક્તિ કાર્ય કરી શકવા અસમર્થ છે જેમ સ્થૂન અને સૂક્ષ્મ શરીર ઉભય જડ પરમાણુઓના બનેલા હોઈ તેની સ્થિતિમાત્ર બેદ છે, સ્વભાવમા બેદ નથી, તેજ રીતે શક્તિ પણ તેના આશ્રયને લીધે સ્થૂન અથવા સૂક્ષ્મ દેખાય છે, છતાં સ્વભાવમા તે એક જ છે વળી એ ઉભય-શક્તિ અને પદાર્થ, જે પદાર્થના બનેલા છે તે પદાર્થ પણ તેમનાથી બિન્ન સ્વભાવનો ન હોઈ શકે તેમા તદ્દાવત માત્ર એજ છે કે એ પદાર્થનું એકરૂપ અતિ સૂક્ષ્મ હોવાથી સ્થૂન ધન્વિયગોચર નથી, જ્યારે ખીન્તુ ઘટ હોઈ જોઈ શકાય છે ગુણધર્મનો વિચાર કરતાં આ ઉભય શરીરોમા બેદ નથી, બેદ માત્ર દૃષ્ટિમા છે હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે આ ઉભય શરીરોમા વિચારાત્મક અને ક્રિયાત્મક જે શક્તિઓ પ્રતીત થાય છે તે ક્યાથી ઉત્પન્ન થઈ? વેદાન્તમત પ્રમાણે સૃષ્ટિમા એકદર એ પદાર્થો છે આકાશ અને પ્રાણ આ પૈકી આકાશ એક અત્યન્ત સૂક્ષ્મતત્ત્વ છે (જે કે તેનો સ્વભાવ પણ જડ છે) જે પદાર્થ છે, અને પ્રાણ શક્તિ છે આપણે જે કંઈ જોઈએ છીએ, સાંભળીએ છીએ અને સ્પર્શ કરીએ છીએ, તે વાયુ, પૃથ્વી આદિ સર્વ પદાર્થો પણ જડ હોઈને આમશમાથીજ ઉત્પન્ન થયા છે ચૈતન્ય જેમ જેમ શક્તિની પ્રેરણા કરે છે તેમ તેમ આકાશ સ્થૂન કિંવા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપો ધારણ કરી સ્થૂન કિંવા સૂક્ષ્મસ્વરૂપમા પ્રતીત થાય છે આમશ મર્યાદાથી છે તેન હોય એવું ટાઈ સ્થાન નથી તેજ પ્રમાણે પ્રાણ પણ સર્વ વ્યાપી છે દાખલા તરીકે આમશને પાણીની ઉપમા આપીએ તો સર્વ દરેક પદાર્થોને મગ્નના ન્હાના મ્હોટા કંકડાની ઉપમા આપી શકાય આકાશરૂપી પાણીમા તે તરે છે, ન્હાના મ્હોટા થાય છે અને ઝોગગી જાય છે આકાશરૂપી જળમાથી આ સર્વ ન્હાના મ્હોટા પદાર્થ બનાવનાર ચૈતન્યશક્તિ છે તે શક્તિ ન

હોય તો જડ આકાશથી જરૂર બનાવવાનું કાર્ય થઈ શકે નહિ. સ્થૂળ-શરીર આકાશના સ્થૂળરૂપમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને ચૈતન્ય તેમાં બોલવા, બેસવા, ઉઠવા, હિલચાલ કરવારૂપે પ્રતીત થાય છે. તેજ પ્રમાણે સૂક્ષ્મશરીર પણ આકાશતત્ત્વમાંથી ચોખ્ખાનું છે. સૂક્ષ્મ-શરીરમાં આકાશતત્ત્વ અત્યંત સૂક્ષ્મસ્વરૂપમાં હોય છે, અને ચૈતન્ય તે શરીરમાં સૂક્ષ્મ વિચારચક્રિતરૂપે પ્રતીત થાય છે. સ્થૂળશરીર બાહ્ય છે-સ્થૂળ દૃષ્ટિથી જોઈ શકાય છે, તેમાં સૂક્ષ્મદેહ છે, અને એ સૂક્ષ્મ-દેહથી જે પર છે તેને આપણે ‘જીવ’ અથવા ‘આત્મા’ કહીએ છીએ. તેજ કહે છે કે “ હું છું ” તેજ ખરો બોલનાર છે. તેજ મધ્યવર્તી અને ચાલક છે. આપણા નખ આપણે વારંવાર કાઢી નાંખીએ છતાં વારંવાર જેમ તે વધી આવે છે, અને જેમ તે આપણા સ્થૂળદેહના એક અંગરૂપ છે, તેજ પ્રમાણે આ સ્થૂળદેહ આપણા સૂક્ષ્મશરીરનું એક અંગ છે. જેમ અનેકવાર આપણે નખ કાપી નાંખીએ છતાં તે પુનઃ થાય છે, તેમજ આ સ્થૂળશરીર પણ અનેકવાર મૃત્યુ પામવા છતાં પુનઃ નવિન રૂપ ધારણ કરે છે. સ્થૂળદેહના મરણ સાથે સૂક્ષ્મદેહનું મરણ થતું નથી; તેમજ મનુષ્યને સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મશરીર છે, એમ કહેવાથી તે બંને ભિન્ન છે-અન્યોન્યથી જૂનાં છે, એમ પણ સમજવાનું નથી. સૂક્ષ્મશરીર સ્થૂળશરીરના અણુઅણુમાં ઝોતઝોત વસેલું છે; તેમજ જીવાત્મા પણ આ ઉભય શરીરોથી ભિન્ન નહિ પણ તે ઉભયના અણુઅણુમાં ઝોતઝોત વાસ કરી રહેલો છે. આ પ્રમાણે જીવ, સૂક્ષ્મશરીર અને સ્થૂળશરીરની ત્રિપુટી માયેજ રહે છે. આ પૈકી સ્થૂળદેહ કાળજીથી હોઈ વારંવાર નાશ પામનારો છે, જ્યારે સૂક્ષ્મદેહ અતિ દીર્ઘ સમય રહે છે, અને જીવાત્મા અમર છે. વેદાન્ત માને છે કે જેમ પરમાત્મા અનાદિ અને અનંત છે તેમ જીવાત્મા પણ અનાદિ અને અનંત છે. આ દૃશ્યસૃષ્ટિ પણ અનાદિ અને અનંત છે,

પણ તેના ઉપમાં ફેરફાર થવાનું કાર્ય ચાલુ છે. તે પ્રતિ ક્ષણે બદલાયા કરે છે, તેના પ્રમાણે જે જે તત્ત્વો આકાશ અને પ્રાણ, કે જેમાથી આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ છે તે પણ યદ્યપિ અનાદિ-અનંત છે, તથાપિ તેમાં પણ ફેરફાર થવાનું કાર્ય પ્રતિ ક્ષણે ચાલુ-જ છે. પણ શ્રવ એ ઉભય તત્ત્વોથી ભિન્ન છે. તે કેવળ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, તેથી તે અનાદિ અને અનંત છે. જ્ઞાત્રમા આકાશ અને પ્રાણના મિશ્રણની કૃતિ નથી મારેજ તે અનાદિઅનંત છે આકાશ અને પ્રાણની કૃતિપ પદાર્થો બદલાય છે, અને છેવટે પોતાના કાણુમા લય પામે છે પદાર્થ માત્ર રૂપાન્તરને પાત્ર છે આ નિયમ અનાદિત છે. સ્થૂણશરીર કોષ પલ્લ કાળે અનસ્ય નાશ પામનાનુજ, એમા જરા પણ સશય નથી, તે પ્રમાણે સૂક્ષ્મ શરીર પણ કાળે કરીને કાળનો આસ થવાનુજ માત્ર જ્ઞાત્રમા જે ચૈતન્ય છે, જે આકાશ અને પ્રાણ-એ તત્ત્વોથી પર (સૂક્ષ્મ-ત્રેત્ર) છે, તેનો મોઢ પણ કાળે-મોઢથી પણ નાશ થવાનો નથી એજ કારણથી શ્રવ અજન્મા કહેવાય છે જે દૈનસ્યરૂપ ॥ તેનો જન્મ શય્ય નથી, અને તેથી તે મગ્નાર પણ નથી જન્મ મરણનો સબંધ તો કૃત (કરેના-બનાવેલા) પદાર્થનેજ હોઈ શકે. કારણ તો નિરાણુજ ॥

દૈતવાદીઓ કહે છે કે આ મમસ્ત પ્રકૃતિ કે જેમા અનેકાનેક પ્રકૃતિવધિ શ્રવેનો સમાવેશ થાય છે તે એક પરમાત્માના તાનામા છે. પરમાત્મા સર્વવ્યાપક, સર્વજ્ઞ, નિરાકાર અને સર્વને જાણનાર છે. પ્રકૃતિ તેની કૃતિ છે, અને તેના ફેરફારના કાર્યમા પરમાત્મા રાત્રિ દિવમ નિમગ્ન છે આ પ્રકૃતિપર તેનું સ્વામિત્વ છે હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે જે પરમાત્માજ આ પ્રકૃતિનો સ્વામી હોય તો જગતમા આ દુષ્ટતા ક્યાથી ? આપણે આપણી આસપાસ દુષ્ટ પથરાયલું જોએ છીએ તેનું કારણ શું ? આનો ઉત્તર દૈતવાદી એવો આપે

છે કે, આમાં ઈશ્વરનો અપરાધ નથી; આપણે યોતેજ આપણા દુઃખના કારણરૂપ છીએ. "જેતું વાવો તેતું લણો" એ ન્યાય છે. મનુષ્યોપર સંકટો આવે એ પરમાત્માની ઈચ્છા નથી. પૂર્વના જન્મને અનુસરી-તેનાં કૃત્યો અનુસાર તેને આ જન્મ મળ્યો છે. જીવ તો અજન્મ છે. તેને કોઈએ ઉત્પન્ન કર્યો નથી. તે જે કર્મ કરે છે તેનાં સારાં કે માફાં ફળ તેને ભોગવવાં પડે છે. અનંતકાળથી અનંત પ્રકારના કર્મોનો ભાર તે વહન કરતો આવે છે, અને તે પ્રમાણે તેનો સાંપ્રત જીવન-અવધાર ચોળાય છે. જે સારાં કર્મ કર્યા હોય તો તેને સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, અને ખોટાં કર્મો (પાપ) કર્યા હોય તો તેને પરિણામે દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે અનંતકાળથી તેનો પ્રવાસ સુખ અને દુઃખના અનુભવરૂપ થઈ ગયો છે.

ત્યારે મૃત્યુ પછાત જીવનું શું થાય છે? વેદાન્તની સર્વ શાખાઓ કબૂલ કરે છે કે જીવ સ્વભાવથી શુદ્ધ છે, પણ અજ્ઞાનથી તેની સ્વ-ચેત્તા-તેનો સ્વભાવ આટલો થઈ જાય છે. અજ્ઞાનનું પરિણામ કુકર્મો છે-અર્થાત્ જીવાત્માની શુદ્ધતા કુકર્મોને લઈને આટલો થાય છે; તેમજ સત્કર્મોથી તે શુદ્ધ થાય છે, અને શુદ્ધ થતાં તેને યોગાના ખરા સ્વ-ભાવનું જ્ઞાન થાય છે. સ્વભાવમાં તે અશુદ્ધ નથી. કોઈ પણ મનુષ્ય મૂળમાં અશુદ્ધ કે અજ્ઞાનાટલ નથી.

સત્કર્મોના પ્રભાવથી જ્યારે તેનાં સર્વ પાપો, અને અનાયારી કૃત્યો ધોવાઈ જાય છે ત્યારે જીવ પુનઃ શુદ્ધ થાય છે, અને શુદ્ધ થઈ તે દેવધાનમાં પ્રવેશ કરે છે. તેની વાણી મનમાં લીન થઈ જાય છે. વાણીની માથે વિચાર પણ લીન થઈ જાય છે, કારણ કે વાણીના વ્યાપાર વિના વિચારનો વ્યાપાર ચાલી શકતો નથી, વિચારમાં પણ વાણીનો ઉપયોગ થાય છે એ આપણી અનુભવમિદ્ધ વાત છે, વાણી અને વિચારને યોગની સાથે રાખી મન પ્રાણોમાં સમાઈ જાય છે,

અને પ્રાણુ જીવમાં લીન થાય છે. આની સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરી જીવાત્મા મૃત્યુચરીત્રો શીઘ્ર-ત્યાગ કરી સૂર્યલોકમાં જાય છે આ મુદ્ધિમાં અનેક લોકોનો સમાવેશ થાય છે. આ જગત મૃત્યુલોક છે, તેનાથી પર સૂર્યલોક અને તેનાથી પર ચન્દ્રલોક છે. તેનાથી જે પર તેને વિદ્યુતલોક કહે છે જીવ જ્યારે આ લોક સુધી પહોંચી શકે છે ત્યારે તેને એક પૂણ્ય અને મુક્ત જીવાત્મા ભેટ છે, અને તેને અન્ય લોકમાં લઈ જાય છે. જે બ્રહ્મલોક કહેવાય છે. બ્રહ્મલોકમાં જીવાત્મા જન્મ અને મરણના બંધનથી મુક્ત થઈ અનંતકાળ પર્યન્ત રહે છે. તે અનંતકાળ પર્યન્ત આ બ્રહ્મલોકમાં આનંદનો ઉપભોગ કરે છે મર્મ પ્રકારના માનુષી કે દેવીમામથ્યોં તેને મિદ્ધ થાય છે. માન સદ્ધિ ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય તેને પ્રાપ્ત થતું નથી, કારણકે સદ્ધિ ઉત્પન્ન કરવાનું જામ પરમાત્માનું છે, અને પરમાત્મા એક જ છે એ શક્તિને જીવાત્મા તેની મધ્ય પશુ ભૂમિકામાં પ્રાપ્ત કરી શકવા અસમર્થ છે આ દૈતવાદીઓનો મત છે. તેઓ કહે છે કે “કોઈ પશુ જીવાત્મા પરમાત્મા થઈ શકતો નથી”, જે મર્મ એમ કહે છે કે “હુ બ્રહ્મ છું” તે પાપી છે જીવાત્માને સર્વ પ્રકારના મામર્થ્ય બંને પ્રાપ્ત થાય પશુ તે પરમાત્માનું ઉત્પત્તિ કાર્ય કરવાને અસમર્થ છે તે જૂઠા જૂઠા શરીરો ધારણ કરી જૂઠા જૂઠા લોકમાં ચાહે તે કાર્ય કરી શકે છે. તે ચાહે તો પોતાની આગાધી મર્મ દેવો અને પોતાના પિતૃઓને પોતાની પામે ભેળવાની શકે છે. તેને એવા બધા સામર્થ્યોપર શ્વામિત્વ પ્રાપ્ત થાય છે કે મધ્ય વાર પશુ તેને હુ ખનો અનુભવ થતો નથી અને તેની ઈન્દ્રિય પ્રમાણે તે અનંતકાળ સુધી બ્રહ્મલોકમાં રહેવા સ્વતંત્ર છે અનુષ્ઠાના આત્માની (જીવાત્માની) આ ઉચ્ચત્તમ ભૂમિકા છે. જેણે પરમાત્માની પ્રીતિમાં તાદાત્મ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે, જેને કોઈ પશુ પ્રકારનો સ્વાર્થ નથી, જે મર્મથી શુદ્ધ છે, વાસનાઓનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે, અને પ્રણુ સિવાય-તેની

પ્રીતિ સિવાય જેને કોઈ કર્તવ્ય કર્મ નથી એવો મનુષ્ય આ ભૂમિકા સુધી પહોંચી શકે છે. આ ભૂમિકા સુધી ન પહોંચ્યા હોય એવા મનુષ્યો પણ હોય છે, જેઓ સારાં કામો કરે છે; પણ તેના બદલામાં કંઈક ફળની આશા રાખે છે. તેઓ ગરીબ અને હાજતમંદોને મદદ કરે છે, પણ બદલામાં સ્વર્ગમાં જવાની ઈચ્છા કરે છે. તેમના મૃત્યુ વખતે વાણી મનમાં પ્રવેશ કરે છે, મન પ્રાણોમાં પ્રવેશ કરે છે, પ્રાણો જીવાત્મામાં સમાઈ જાય છે, અને કર્મફળની આશાયુક્ત વિચારવાળો જીવાત્મા ચન્દ્રલોકમાં પ્રવેશ કરે છે. જ્યાં તે ધણો વખત સુખોપભોગ કરે છે. જ્યાં સુધી તેનાં સદ્કર્મોનાં ફળ અવશેષ રહે છે ત્યાં સુધી તે ચન્દ્રલોકમાં રહી સુખ ભોગવે છે, પણ ફાળે પુણ્યે મર્ત્યલોકે વિદ્યન્તિ તેના પુણ્યોનો ક્ષય થતાં તે પાછો પૃથ્વીના ઈશ્વરો અને કર્મો અનુસાર આ લોકમાં શરીર ધારણ કરે છે. ચન્દ્રલોકમાં ગયેલા જીવાત્માને અમે દેવની સંઘા આપીએ છીએ. પ્રીતિ અને મુસલમાન લોકો તેને દેવદૂત (angel) કહે છે. હિન્દુઓના પુરાણોમાં દેવેન્દ્ર વર્ણન છે, તેમાં જે નામો છે તે દેવોની અમુક પદ્ધતિઓનાં છે. ઇન્દ્ર એ નામથી અમુક પદ્ધતિનો બોધ થાય છે, અને તે પદ્ધતિ પ્રાપ્ત થવામાં આવશ્યકીય કર્મો કરવાથી કોઈ પણ મનુષ્ય ઇન્દ્રની પદ્ધતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. વેદોમાં દશવિધ અમુક વિશિષ્ટ યગ્યાગાદિ કર્મો કરવાથી મનુષ્ય ઇન્દ્રની પદ્ધતિ માટે યોગ્ય થાય છે; અને પૂર્વના ઇન્દ્રનાં શુભ કર્મોને કારણે ક્ષય થતાં તે મનુષ્યલોકમાં અવતાર ધારણ કરે છે. જેમ આપણા લોકમાં રામની અદલાબદલી થવાનો નિયમ છે તેમ દેવલોકમાં પણ રામ અને અન્ય પદ્ધતિના લોકોમાં પણ વારંવાર ફરફાર થયા કરે છે. ચન્દ્રલોકમાં પણ અમુક અને નાશ તો હોય છે. ચન્દ્ર લોકમાં કિંવા સ્વર્ગલોકમાં પણ મૃત્યુ તો સર્વેનું નિર્ભીતજીત હોય છે. જ્યાં મૃત્યુનો પગ પ્રવેશી શકતો નથી અને જ્યાં જન્મ પણ નથી,

એવો લોક તો માત્ર અહલોક છે. દેવલોક અને મૃત્યુલોકના જીવનમાં બહુ મોટો તફાવત નથી, એમ પુરાણોની કથાઓમાંથી જણાય છે. દેવોનો વારંવાર દૈત્યોદ્ધાર કરાવવા થાય છે, તથાપિ દેવો સ્થિતિશીલ થતા નથી. દેવ અને દાનવોની કથાઓમાં કોઈ વાર તો દેવોએ દૈત્યો કરતાં પણ દુષ્ટ કાર્યો કરવાના દાખલાઓ મળી આવે છે. તેઓ સ્ત્રીઓને માટે વારંવાર યુદ્ધ કરે છે, સમદ્વેષમાં સપડાયતા જણાય છે. આમ ત્યાં જઈને પણ માનવિક વ્યવહારમાં ફસાયતા એ આત્માઓ પુણ્યનો ક્ષય થતાં "પર્જન્ય" (વૃષ્ટિ) દ્વારા ભૂમિમાં પ્રવેશી અન્નમાં જાય છે, અને તેમાંથી આહારદ્વારા વીર્યમાં અને ગર્ભમાં પ્રવેશીને મૃત્યુલોકમાં અવતરે છે. પોતપોતાનાં કર્મ પ્રમાણે તેઓ હલકી અને પાપ કરનારી જાતિઓમાં પણ અવતાર લે છે અને ત્યાં પાપકર્મો કરી કુદ્ર પ્રાણીઓ, ખનીજ કે વનસ્પતિના શરીરોમાં પણ પ્રવેશ કરે છે.

દેવોની જો કે મનુષ્યોનીના પ્રમાણમાં ઉચ્ચ છે, તથાપિ તે માત્ર ભોગ્યોની છે; કર્મોની નથી. કર્મ તો ફક્ત મનુષ્યજ કરી શકે છે. "કર્મ એટલે એવું કાર્ય કે જેનું પરિણામ આ જન્મ કે જન્માન્તરમાં ભોગવવાનું હોય!" સારાં કાર્ય કરનારો મનુષ્યશરીર છુટ્યા પછી દેવોનીને પ્રાપ્ત થાય છે, અને ત્યારે તેને અમુક સમયને માટે તેનાં કર્મના ફળ દાખલ મુખેપ્રભોગ કરવાનો હોય છે. તે સમયમાં તે કર્મ કરી શકતો નથી. જ્યારે સદ્કર્મોના ક્ષય થાય છે ત્યારે કુલ્કર્મોજ રહે છે, જે તેને જગતમાં ખેંચી લાવે છે, ત્યાં જો તે પુનઃ નિસ્વાર્થ અને પ્રભુપરાયણ સદ્કર્મ કરે તો તેને અહલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે; પરંતુ દેવોનીમાંથી અહલોકની પ્રાપ્તિ થવી અસંભવ છે.

મનુષ્ય યોનીને પ્રાપ્ત થતા અગાઉ જન્મતાને પશુયોનીમાંથી પસાર થવું પડે છે. સમય જતાં-ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરતાં કરતાં પશુ મનુષ્ય થાય છે. આ વાત હક્ષમાં રાખવા સરખી છે કે જેમ જેમ

મનુષ્ય વસ્તીની વૃદ્ધિ થતી જાય છે તેમ તેમ પશુઓની વસ્તી ધો છે આનુ કારણ પશુ આત્મા ધારે ધારે મનુષ્યોનીમા પ્રવેશ કરે છે એજ છે પશુઓની કેટલીક જાતિઓના નામ નીશાન પણ નથી રહ્યા. તે સવળા જાતિઓ ક્યા ગઈ? તેમનો પ્રવેશ મનુષ્ય શરીરમા થયો છે

વેદોમા કોઈ પણ સ્થળે નરકનું વર્ણન નથી, પણ પુરાણોએ અનેક પ્રકારના નરકોનું વર્ણન કર્યું છે પુરાણકારોને એમ જણાયુ છે કે નરકની બાવના વિના કોઈ પણ ધર્મ સપૂણ હોઈ શકે નહિ એ અન્યોમા જણાવવામા આવ્યું છે કે કેટલાક નરકોમા મનુષ્યના કટમ કરવામા આવે છે, કેટલેક ઠેકાણે તેના શરીરને પાછડવામા આવે છે, પરંતુ ગમે તેટલી માતના છતાં તેનું મરણ થતું નથી આ માતના ગમે તેવી હોય—અસહ્ય હોય તથાપિ મોટું વખતે તેમાથી મુક્તિ થાય છે, એમ પુરાણોએ જણાવ્યું છેજ આ પ્રમાણે દુષ્ટો ભોગવાતા પાપકર્મોના ક્ષય થઈ જાય છે, અને ફરી એકવાર શુભ કર્મો કરવાનો અવકાશ મેળવવા જવાતમા મનુષ્યરૂપે મૃત્યુલોકમા જન્મ ધારણ કરે છે મૃત્યુલોકમાજ ઉન્નતિકારક અને અહસલોમા લઈ જઈ શકે એવા કર્મો થાય છે આ કર્મભૂમિ અને કર્મોનીમાજ ઉન્નતિ સાધક કર્મો થઈ શકે છે—આ કર્મભૂમિમાજ આપણુ પ્રારબ્ધ નિર્ણીત થઈ શકે છે માયારૂપી વિશાળ ચક્રમા આ આપણો પ્રવાસ માર્ગ છે, અને માનવજીવન તેનું મધ્ય બિન્દુ કે અર્ધોચીજ નક્કી થઈ શકે છે કે આપણે ક્યા દિશામા જવું? અને તેથીજ માનવોની દેવોનીથી પણ ઉચ્ચ મનાયલી છે

અહીં સુધી આપણે દ્વિતમતની દૃષ્ટિથી વસ્તુચિંતિતનું અવલોકન કર્યું છે વેદાન્તમત આ અભિપ્રાયને વિવેચ્યુદ્ધિને અનુસરતો માનવાને ના કહે છે. વેદાન્ત ઈશ્વરને વિશ્વવ્યાપક માને છે દ્વિતવાદીઓ

કહે છે કે ધર્મ અનન્ત છે, તેમજ જીવ તેનાથી સ્વતંત્ર અને અનન્ત છે, તેજ રીતે પ્રકૃતિ પણ ભિન્ન અને અનન્ત છે. આમ ત્રણ તત્ત્વોને ભિન્ન અને અનન્ત માનતાં ખીજા પણ અનેક તત્ત્વોને અનન્ત અને પૃથક્ માનવાની જરૂર પડશે, અને તે યુક્તિ-સમત નહિ થાય આથી વિશ્વ અને વિશ્વકર્તા એકજ છે, વિશ્વના અધિષ્ઠાતા તેનાથી ભિન્ન નથી, એમ માનવું એજ વધારે યોગ્ય થશે. અત્રે એક શક્ય થવાનો સંભવ છે કે ઇર્ષ્ય પ્રશ્ન દરશો કે ટેબલ, ખુસ્તી, ચોગ, ફૂટર દલાદિ સર્વ તમારો પરમાત્મા છે કે ? પરમાત્મામા દુર્ગુણનો વામ પણ હોઈ શકે કે ? આપણે તો પરમાત્માને પવિત્ર માનીએ છીએ તો આ સર્વ દુષ્ટતા તેનીજ કે ? આનો ઉત્તર અમે વેદાન્તીએ એવો આપીએ છીએ કે, જેમ હું આત્મા છું, અને મને શરીર છે, અને એ શરીર મ્હારાથી ભિન્ન નથી, તથાપિ હું-શુદ્ધ આત્મા-શરીર પણ નથી, દાખલા તરીકે હું કહું છું કે હું બાળક છું, યુવાન છું, વૃદ્ધ છું, પણ આ બાલ પરિવર્તનની જરા પણ અસર મ્હાગ આત્માને થતી નથી, આત્મા તો બાળપણમા, યુવાનીમા કે વૃદ્ધા વગ્ધામાં તેજ સ્થિતિમા છે તેનીજ રીતે આ સમસ્ત નિશ્ચ-સર્વ જડ ચેતન પદાર્થના સમૂહ અને અસંખ્ય જીવો સહિત પરમાત્માનું શરીર છે. એ આખા શરીરના અણુ અણુમા તે પ્રભુનો વાસ છે, અને શરીર બદલાતા-શરીરનું મૃત્યુ થતા પરમાત્માના સ્વરૂપમા જરા પણ ફેરફાર થતો નથી. જીવ અને સૃષ્ટિનું રૂપાન્તર કે સ્થિત્યાન્તર થતા પરમાત્માના સ્વરૂપમા જરા પણ ન્યૂનાધિક્તા થતી નથી. અત્રે એક વાત સ્પષ્ટ થવાની જરૂર છે આપણે એમ કહેવાની પૃથા છે કે સૃષ્ટિમા સ્થિત્યાન્તર કે રૂપાન્તર થાય છે આનો અર્થ એજ થાય છે કે તે એક સ્વરૂપનો ત્યાગ કરી બીજું ધાગણુ કરે છે, કોઈ પણ વસ્તુ નાશ પામી જાય છે તેમ નથી, તેમજ તેમા નિવાસ

કરતા આત્માનું રૂપાન્તર થાય છે તેમ પણ નથી અગાનથી આવૃત્ત સ્વરૂપમાં આત્મા મકુચિત જણાય છે, અને જ્ઞાનનો પ્રમશ પાતા તે પ્રમશી વિસ્તાર પામે છે આત્મા પરત્વે ઈર્ષ્ય પશુ સ્થિત્યાન્તરની ભાવના હોય તો તે આટીજ છે ખોટા કર્મોથી આત્મા આવૃત્ત થઈ મકુચિત થાય છે, અને જે જે કર્મોથી આત્મા મકુચિત થાય છે તેના સર્વ કર્મોનું નામ 'પાપકર્મો' છે જે કર્મોથી આત્મા પ્રમશીત થાય છે-પૂર્ણ થાય છે-ઉદાર થાય છે તે સધળા પુણ્યકર્મો છે પ્રારબધ સર્વ જીવો સ્વભાવત પવિત્ર હોય છે પણ પશ્ચાત્ પાપ કર્મોના આશ્રયથી તે મકુચિત અને અનુદાર થયા લાગે છે, પરંતુ સકર્મોથી-ખરા જ્ઞાનના પ્રભાવથી જીવો પુનઃ પરમાત્મરૂપા સપાદન કરી પ્રમશમાન, પવિત્ર અને ઉદાર થઈ શકે છે દરેકને આમ પ્રવા સંપૂર્ણ અનમશ છે, અને ઘડાતા ઘડાતા-મસારનો અનુભવ ભેતા ભેતા છે-દરેકને સકર્મો તરફ વળવું પડે છે પણ તેથી ઝોમ સમજવાનું નથી કે આ સર્વ જીવો પવિત્ર થઈ જતા જગતનું મર્થ અગ્નિ પડશે-તે સમાપ્ત થઈ જશે. તેમ નથી, કેમકે જગત અનાદિ અને અનંત છે, ઝોવી પેલાન્તની ભાવના છે પ્રથમ આપણે દૈતમતનું નિરીક્ષણ કર્યું, પશ્ચાત્ ત્રિવિધદૈતમતનો નિવાર કર્યો ત્રિવિધદૈતનાગા માને છે કે જીવ પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા અનાદિ છે, પણ તે અપો અન્યથી ભિન્ન નથી જીવ અને પ્રકૃતિ પરમાત્માના શરીરરૂપ છે અને પરમાત્મા શરીરી (શરીરમાં રહેવાવાળો) છે, છતાં આ ત્રિપુત્રી ઝોમ છે આ મત દૈતમતથી ઉચ્ચ છે ધર્મભાનનામી ઉચ્ચતર ભુમિકાને દર્શાવનારો છે સારાસ કે દૈતમત પ્રમાણે આ સૃષ્ટિ ઝોમ યત્ર છે અને પરમાત્મા તેના આનંદ છે, ત્રિવિધદૈતમત પ્રમાણે પરમાત્મા અને આ સૃષ્ટિ અન્યોન્યથી ભિન્ન નથી પણ સૃષ્ટિના આણુ આણુ મા પરમાત્માબરપૂર છે

અદૈતમત ઝો ઉભય મતોથી પર છે પરમાત્મા વિશ્વમાં બરપૂર

છે, પરમાત્મા અને વિશ્વ ભિન્ન નથી, એ નિશિષ્ટદૈતનો સિદ્ધાન્ત અદૈતમતને માન્ય છે. પરંતુ સૃષ્ટિ અને જીવાત્મા એ શરીરી પરમાત્માના શરીરરૂપ ટોષને તેમા રૂપાન્તર થાય છે, જ્યારે પરમાત્મા નિર્વિકાગ-રૂપાન્તરના ધર્મથી મુક્ત છે, એ નિશિષ્ટદૈતમતની માન્યતા અદૈતવાદીઓ કમુખ કરતા નથી આમા અદૈતમતવાદીઓ એવી શકા કરે છે કે જો પરમાત્માજ આ વિશ્વના કારણરૂપ હોય તો કારણ અને કાર્યના સ્વભાવમા ભેદ ક્યા કાગ્યથી ઉત્પન્ન થયો ? કારણ અને કાર્ય રૂપ રગમા ભિન્ન હોઈ શકે, પણ તેઓના સ્વભાવમા ભિન્નતા મળવતી નથી. કારણનું કાર્યમા રૂપાન્તર થાય એજ વસ્તુ સ્વભાવ છે વિશિષ્ટદૈતમત પ્રમાણે પરમાત્મા અને પ્રકૃતિ વચ્ચે શરીર અને શરીરીનો મળધ હોવા છતાં તે અન્યોન્યથી ભિન્ન નથી જો તેમ હોય તો પરમાત્મા જગતનું કારણ છે, અને કારણજી જો કાર્ય બનતું હોય તો જીવ અને પરમાત્મામા નિશિષ્ટદૈતનાદીઓ જે સ્વભાવત ભેદ માને છે તે ભેદ રહી શકશે નહિ આ ભેદ જો ટળી જાય તો અમારો અદૈતમતજ રહે છે કે 'કાર્ય કારણથી ભિન્ન નથી' અદૈતમત કહે છે કે સૃષ્ટિ પરમાત્માનું શરીર નથી પણ તેનું દક્ષ સ્વરૂપ છે આમ વસ્તુ સ્થિતિ હોય તો તમે, હું અને જડ ચેતન જગત સર્વ પરમાત્મસ્વરૂપજ છે મહારા હાથમાનું આ પુસ્તક, મહાર શરીર, મહાર મન અને મહારો આત્મા સર્વ પરમાત્મસ્વરૂપજ છે ત્યારે આટલા બધા અસંખ્ય જીવો શા માટે અને આ સર્વ જીવો અન્યોન્યથી ભિન્ન શા માટે ? એક અનત અને અખડ પરમાત્માના આટલા બધા ટુકડા થઈ આ જીવો ઉત્પન્ન થયા એ શું યુક્તિસંમત છે ? કે એકજ પરમેશ્વર અનંતરૂપ કારણ કરે છે ? આવી વસ્તુસ્થિતિનું કારણ શું ? એકજ વિશ્વનિયામકશક્તિના આટલા ટુકડા કેમ થયા અને તે ટુકડા થાય એ શું સંભવિત છે ? વળી

પવિત્ર પરમાત્માને આ વિશ્વરૂપ ધારણ કરવાનું શું પ્રયત્નન હતું ? જો આજે તે વિશ્વરૂપ છે એમ માન્યું, તો કાલે તે હર્ષ ઇતર સ્વરૂપ ધારણ નહિ કરે તેનો શું બરોસો ? અને જો આ પ્રમાણે તેમા રૂપાન્તર અને ન્યૂનાધિકતા પણ થાય તો જેમ ન્યૂનાધિકતા થયા કરનારા પદાર્થોનો અન્ત આવે છે તેમ તેનો પણ એકવાર અન્ત શા માટે ન આવે ? વળી પરમાત્મા પોતાના આખા સામર્થ્યથી વિશ્વરૂપ થયા છે કે તેનો અમુક ભાગજ આ વિશ્વ સ્વરૂપ છે ? હત્યાદિ અનેક પ્રકારની શકાઓ અદ્વૈતમતવાદી પ્રતિ થાય છે તેનો ઉત્તર એજ છે કે આ દૃશ્યવિશ્વ વસ્તુતાએ કંઈજ નથી, પણ માત્ર એક હિન્દ્રજન છે જેમ હિન્દ્રજનમા અનેક પ્રકારની આકૃતિઓ અને કૃતિઓ દેખાય છે, જેમ સ્વપ્નમા અનેક પ્રકારના સાપતિક કે ત્રિપતિક આભાસો થાય છે, પણ જગૃતમા તેમાનું કશું પણ જણાતું નથી, તેમજ આ વિશ્વમા અનેક ચિત્રો દેખાય છે, પણ જગૃત થતા-જાનારું થતા તે બ્રમ સમાન બાસે છે, અને તે છેજ નહિ એવું જાન થાય છે જીવ જેવો પદાર્થજ મેષ્ટ નથી તો વળી અનત જીવોની તે શું વાત કરવી ? તે એકજ “અનત” સર્વત્ર વિહાર કરે છે પ્રાતઃકાળે સૂર્યનો પ્રકાશ થતા વૃક્ષોના પત્રોપર પડેલા હજારો બીંકળના મિન્દુઓ નાના નાના હજારો સૂર્યો જેવા જણાય છે, પરંતુ ખરો સૂર્ય એકજ છે, તેજ રીતે હજારો મનમા હજારોરૂપે દેખાતો પરમાત્મા વાસ્તવિક રીતે એકજ છે હજારો મન હજારો ગ્રામ્ય મિન્દુઓ જેવા છે, અને તેમા પ્રકાશ પાડનાર પરમાત્મા હજારો સૂર્યો જેવો દેખાય છે, પણ તે બ્રમથીજ દેખાય છે સૂર્ય તરફ દૃષ્ટિ નતા એમ જણાય છે કે હજારો સૂર્યોની ભાવના બ્રમભાસ છે, તેજ પ્રમાણે આ સસાર પણ બ્રમભાસ છે પરંતુ જ્ઞાન થયા પછીજ આ સર્વ બ્રમભાસ દેખાય છે, એ વાત ખરી છે, અને એ ન્યાયથી

-એ બ્રમણાદી પર પરમાત્માના અસ્તિત્વની વાત પણ ખરી છે. જેવી રીતે સ્વપ્નમાં આપણે હાથી જોઈએ તેમાં સ્વપ્નમત હાથી જો સત્ય નથી પણ હાથીરૂપે દેખાતો દોષક પદાર્થ છે એજ સત્ય છે; તેજ પ્રભાણે આ સંસાર સત્ય નથી પણ સંસાર જેવી દેખાતી મૂળ વસ્તુ સત્ય છે. તું શરીર, મન કે જીવ રૂપે બ્રમણા કે સ્વપ્ન રૂપ છે, પણ “હું હું” એવી ભાવના રૂપે, અસ્તિત્વ-જ્ઞાન સત્ય હોઈ, સંવિદ્યાનંદથી બિભ નથી. આ સ્વરૂપમાં તું પરમાત્માજ છે. તેજ આ વિશ્વ સમસ્ત નિર્માણ કર્યું છે અને તુંજ તેનું અધિષ્ઠાન છે. મરણ, જન્મ, સંસાર અને તજ્જન્ય વ્યવહાર એ સર્વ ઈન્દ્રિયમતો ખેલ છે. તું અનંત છે. તારા ચૈતન્યના-આત્માના તેજ પાસે સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાનું તેજ ઉડતા પતંગીયા સમાન છે. અનાદિ-અનન્ત ચૈતન્યનો વિચાર પણ દેટલો વિશાળ છે ! તને જન્મ નથી તેમ મરણ પણ નથી. જન્મજ ન હોય ત્યાં મૃત્યુ ક્યાંથી ? ન મૃત્યુર્ન શંકા ન મે જાતિમેદઃ પિતા નૈવ મે નૈવ માતા ન જન્મ । ન ઘંધુર્ન મિત્રં ગુરુર્નૈવ શિષ્યઃ ચિદાનંદરૂપઃ શિવોહં શિવોહમ્ ॥ આ વામ્પો દેટલાં પ્રતિમા સંપન્ન છે ! એજ વેદાન્તનું કથન છે. વેદાન્ત સર્વને કહે છે કે તમે માયા રચિત પુતળાં નહિ પણ સર્વને પોતામાં સમાવી શકો એવા ચૈતન્યરૂપ છો. અદ્વૈત મત પ્રભાણે સ્વર્ગલોક, દેવલોક અને બ્રહ્મલોક એ સર્વ સ્વપ્નજ છે. સ્વપ્ન દૂર થઈ જતાં જેમ સ્વપ્ન જન્ય સુખ અને દુઃખ ઉભય સમાન જણાય છે, તેવીજ રીતે આ સંસાર સ્વપ્નમાંથી જાગૃત થતાં, જ્ઞાનીને બ્રહ્મલોક પણ વૃક્ષ સમાન નિર્માલ્ય બાસે છે. જીવાત્મા આ સંસાર જાગૃતી મુક્ત થઈ પોતાના સંવિદ્યાનંદ પદમાં આરૂઢ થાય એજ અદ્વૈત મતનું લક્ષ્યસ્થાન છે. આવા આત્મસુખનો જેને અનુભવ થયો હોય તેને સંસારનાં સુખો શું મોહ ઉપજાવી શકે ? આપણે આ ક્ષુદ્ર શરીરમાં સુખ સાધવા મથીએ છીએ પણ આત્માનંદના સુખનો સ્વા. વિ. ૮.

અનુભવ થતાં જણાય છે કે દેહનાં સુખો તે સુખોજ નથી. આ સમસ્ત વિશ્વ ભ્યારે પોતાનું જણાય ત્યારે પોતાપણનો જે આનંદ થાય છે તે અવર્ણનીય છે. જો એક શરીરવડે પણ સુખ જણાતું હોય તો અનેકાનેક શરીરોવડે તો કેટલું સુખ હોઈ શકે ? આ રિથતિજ સુખનો અવધિ છે. એજ અદ્વૈતમતના સિદ્ધાન્તનું અંતિમ સદ્ય સ્થાન છે.

વેદાન્તમતનાં ત્રણ પગથીયાં છે, અને અદ્વૈત તેમાં છેલ્લું છે. તેનાથી પર જવા મનુષ્ય બુદ્ધિ અસમર્થ છે. ઐક્યથી પર જવું અશક્ય છે. સર્વ સૃષ્ટિનું મૂળ મળે તો ત્યાંથી પર ક્યાં જઈ શકાય તેમ છે ? એકજ પદાર્થમાંથી આ સર્વ પદાર્થો નિર્માણ થયા છે, થાય છે અને થશે; એમ જણ્યા પછી વિજ્ઞાનશાસ્ત્રને શોધવાનું શું બાકી રહે ? એજ પ્રમાણે વિશ્વમાં ભરપૂર સર્વ ચૈતન્ય આત્માની એકાત્મતા સિદ્ધ થયા પછી તત્ત્વજ્ઞાન આગળ વધીને ક્યાં જઈ શકે તેમ છે ?

આ અદ્વૈત તત્ત્વજ્ઞાન સર્વસાધારણ મનુષ્ય વર્ગને ગ્રાહ્ય કે ગમ્ય થઈ શકે તેમ નથી. પ્રથમ તો બુદ્ધિજ તેને ગ્રહણ કરી શકે—અરાબર સમજી શકે એ કહિન છે. અત્યન્ત ઝીણી અને નિર્ભય વિવેક બુદ્ધિજ તેને ગ્રહણ કરવા સમર્થ થાય છે. વળી સામાન્ય જન સમાજના વ્યવહાર પરત્વે પણ તે અગમ્ય છે. વેદાન્ત તત્ત્વજ્ઞાન સમજવા અને સફળ કરવા માટે ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક અધિકારની જરૂર છે. “સિંહણ કેરે કુધ હોય તે સુવર્ણ પાત્રમાં દરે”, એ ન્યાય અહીં પણ લાગુ પડે છે, તેથી પ્રથમ આપણે દ્વૈતથીજ શરૂઆત કરવાની જરૂર છે. દ્વૈતમતને સમજવા જેટલી ઝીણવટ બુદ્ધિને પ્રાપ્ત થતાં આપોઆપજ વિશિષ્ટાદ્વૈતના સિદ્ધાન્તોની સમજણ પડવા લાગે છે. જેમ ધીરે-ધીરે અનુભવ અને શિક્ષણ લેતાં એક પ્રજા ઉત્તતિના માર્ગમા આગળ વધે છે; તેજ પ્રમાણે એક વ્યક્તિ પણ વરમો પર્યન્ત વિચાર કરી કરીને અનુભવના પ્રમાણમાં ઉત્તતિ પામે છે. જેમ મનુષ્ય જાતિએ ધીરે પણ

મદ્દમપણે પ્રગતિમાં—સંસ્કૃતિમાં આગળ વધવાનું કાર્ય કર્યું છે, તેમજ દરેક વ્યક્તિને પણ કરવું પડે છે. હા, પ્રજાઓ અને મનુષ્ય જાતને જે સ્થાને પહોંચતાં યુગોનો સમય જોઈએ; તે કાર્ય એક વ્યક્તિ ને ચાહે તો પોતાના આયુષ્યના સમયમાં કરી શકે ખરી. સંસારના અનુભવો આપણને આગળજ ધકેલે છે. જેનો આપણે પ્રતિકાર કરવા અસમર્થ છીએ.

આજે જે મનુષ્ય અદ્વૈતવાદી છે, તે પોતાના જીવનનો વિચાર કરે તો તેને અવશ્ય જણાઈ આવશે કે એકવાર તે પકો દૈતવાદી હતો. દૈતની દ્રષ્ટિથી મનુષ્ય ને એમ માને કે હું શરીરરૂપ છું; (અર્થાત્ શરીરથી તેની ભુદ્ધિ પર ન ગઈ હોય) ત્યાં સુધી તેને જગત પણ સત્ય છે—સ્વપ્નરૂપ નથી, એમ માનવુંજ પડશે. જે જગતના એક વિભાગરૂપ શરીરને સત્ય માનો તો સમસ્ત જગતને પણ સત્ય માનવુંજ પડશે, અને જગત જ્યાં સત્ય માન્યું ત્યાં પરમાત્માના સ્વરૂપને પણ સાકાર માનવું પડશે; કારણકે જગતનું અસ્તીત્વ છે તો તેના કર્તાનું અસ્તીત્વ પણ હોવુંજ જોઈએ. આ કર્તાને પરમેશ્વર એવું નામ આપવું પડશે. કાર્યને માનતાં કારણની માન્યતા કમ્યુન કરવીજ પડશે. જ્યાં સુધી જગત સત્ય છે, ત્યાંસુધી પરમાત્મા સાકાર છે; અને જગત સ્વપ્ન સમાન જણાતાં, શાનથી જગતની આવનાજ ઉડી જતાં, પરમાત્માનું સાકાર સ્વરૂપ પણ ઉડી જશે—પરમાત્માની ભિન્નતા પણ ઉડી જશે. તમે પોતેજ પ્રભુરૂપ થઈ જશો, અને આ જગત તમને ઈન્દ્રિયજલ્પત દેખાશે. જ્યાં સુધી સ્વપ્ન છે ત્યાં સુધીજ જન્મ છે, મરણ છે, જમન ॥ અને વ્યવહાર છે; સ્વપ્ન ઉડી જતાં જન્મ પણ નથી, મરણ પણ નથી, જમન પણ નથી અને વ્યવહાર પણ નથી. જેને હમણાં આપણે વિશ્વરૂપ જોઈએ છીએ તેજ આપણને સચ્ચિદાનંદ રૂપ જણાશે, અને જે સચ્ચિદાનંદ આપણે આટલો વખત આપણાથી ભિન્ન—દૂર જોતા હતા તેજ આપણને સમીપમાં સમીપ—આપણા અંતર મંદિરમાં વિરાજમાન દેખાશે.

૭-અનુભવનો માર્ગ.

(અમેરિકામાં અપાયલું એક વ્યાખ્યાન.)

નના જીવસુખે પ્રથમ શમ અને દમ એ એ ગુણો પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શમ અને દમ એ કે ભિન્ન ગુણો કહેવામાં આવ્યા છે; તથાપિ તેમનો અભ્યાસ સાથેજ થાય એ શ્રેયસ્કર છે. શમ-દમનો અર્થ એવો થાય છે કે ઇન્દ્રિયોને-ઇન્દ્રિય વિકારોને પોતાના સ્થાનથી બહાર જવા ન દેવા-અર્થાત્ વિકારો ઉત્પન્ન ન થવા દેવા. અત્રે ઇન્દ્રિય શબ્દનો અર્થ શું થાય છે તે સ્પષ્ટ થવાની જરૂર છે. દાખલા તરીકે આપણે નેત્રો લઈએ. નેત્રોથી આપણે વસ્તુ જોઈ શકીએ છીએ, અને હું નેત્રથી જોઉં છું એમ આપણે કહીએ છીએ; પણ બહાર દેખાતાં નેત્રો એ ખરી ઇન્દ્રિય નથી. એતો માત્ર સાધનજ છે. અંતસ્થ ગોલક કિંવા ઇન્દ્રિયનું એ નેત્રો તો એક કારણ છે. જો ગોલક ન હોય કિંવા ઇન્દ્રિય પોતાના સ્થાનમાં ન હોય તો આ બહારનાં નેત્રો હોવા છતાં પણ મારાથી જોઈ શકાશે નહિ; તેમજ આ બાહ્ય સાધન અને અંતસ્થ ઇન્દ્રિય પોતાના સ્થાને હોય છતાં મનની મદદ તેમને ન મળે તોપણ જોવાથી જે વસ્તુનું ગાન થાય છે, તે યવું અશક્ય છે. કોઈ વાર આપણું મન કોઈ ગંભીર વિચારમાં ગુંથાયલું હોય ત્યારે હાથી જેવો કોઈ પદાર્થ આપણી દષ્ટિ પાસેથી પસાર થઈ જાય તોપણ આપણે તેને જોતા નથી. આવા

પ્રકારનો અનુભવ આપણુ દરેકને થાય છે. મનની મદદ અંતર્ય ઇન્દ્રિયને અને અંતર્ય ઇન્દ્રિયની મદદ બાહ્ય ગોણકને મળે ત્યારેજ આપણે જોવાની અને જોઈને વસ્તુગ્નન પ્રાપ્ત કરવાની ક્રિયા કરી શકીએ છીએ. આ પ્રમાણે આપણી દરેક ક્રિયાના સંબંધમાં સમગ્ર લેવાનું છે. પ્રત્યેક ક્રિયામાં આ ત્રણેની મદદ આવશ્યકીય છે, અને તે મદદ એ ત્રણે પોતપોતાના સ્થાનમાં હોય તોજ કરી શકે છે. તેમાં પણ કંઈક વિશેષ વિચાર કરીએ તો મન ચત્રાવનાર છે, અને ઇન્દ્રિય તથા ગોણક ચાલનાર છે. મન એ સાધનોદ્વારા કાર્ય કરે છે. આ સાધનો પૈકી એક બાહ્ય છે અને એક અંતર્ય છે. મન કોઈ વાર એ બાહ્ય ઇન્દ્રિયમાં પ્રવેશી બાહ્ય વસ્તુ જોઈતેમાં તદ્દકાર ઘર્ષભય છે—તે વસ્તુમય ઘર્ષભય છે અને પુનઃ પ્રસંગવશાત્ એ વસ્તુ પરથી ખસી જતાં—બાહ્ય ઇન્દ્રિયની ક્રિયા બંધ થતાં—તે અંતર્ય ઇન્દ્રિયમાં સ્થિત ઘર્ષ તે વસ્તુ સંબંધી વિચારમાં તદ્દકાર થાય છે. બાહ્ય વસ્તુ તરફ જવાનાં સાધનો ન હોય ત્યારે તે અંતર્ય ઇન્દ્રિયોદ્વારા વિહાર કરે છે, અને કદાચ બાહ્ય વસ્તુનું સ્મરણ ન હોય તો પછી કલ્પના-વડેજ વસ્તુઓ યોગ્ય લઈને તે પોતાની ક્રિયા નિરંતર ચાલુજ રાખે છે. આ પ્રમાણે આપણે સમગ્ર શકીએ તેમ છે કે મન એ નિરંતર કાર્ય કરનારી શક્તિ છે. હું અમુક વસ્તુને જોતાં તે સંબંધી વિચાર કરતો હોઉં ત્યારે અંતર્ય ઇન્દ્રિય અને બાહ્ય ગોણક ઉભય સાધને કાર્યમાં ગુંથાયલાં હોય છે; પરંતુ જોવાનું બંધ કરી વિચાર કરતાં તો માત્ર અંતર્ય ઇન્દ્રિયજ કામમાં હોય છે, અંતર્ય ઇન્દ્રિયનું કાર્ય બાહ્ય ઇન્દ્રિય કિંવા ગોણકદ્વારા જોએલી વસ્તુના રૂપ રંગ આકાર સંબંધે વિચાર કરવાનું સાધન મનને પૂર પાડવાનું છે. જો અંતર્ય ઇન્દ્રિય ક્રિયા રહિત થાય તો પછી વિચારને અવકાશજ નથી રહેતો. અમુક વસ્તુ સંબંધી વિચાર કરવો હોય તો પ્રથમ તે વસ્તુનું ચિત્ર

મન પાસે ખડું કરવું પડે છે, 'તે સિવાય વિચાર થઈ શકતોજ નથી. ચક્ષુમાં કોઈ ને કોઈ પ્રકારનું ચિત્ર આલેખેલું હોવુંજ જોઈએ; તેમ ન હોય તો મનને તે સાધન આપી' શકશે નહિ, અને સાધન વિના મન વિચાર કરવાને અસમર્થ રહેશે. આપણે અંધ મનુષ્યોને વિચાર કરતા જોઈએ છીએ તેમાં પણ શ્રવણદ્વારા તેમણે કોઈ ને કોઈ પ્રકારની કલ્પના યોજીલીજ હોય છે. સર્વ ઇન્દ્રિયોમાં નેત્રા અને કાન અત્યંત ચપલ છે, તેજ પ્રમાણે જ સાધનોના ગોલક પણ બહુજ ચપલ છે. આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ કે સાધન, ઇન્દ્રિય અને મન એ ત્રણેનો અન્યોન્ય સાથે સંબંધ છે, અને એક વિના બીજું કંઈ પણ કાર્ય કરી શકવાને અસમર્થ છે. કાન, નેત્ર કે ત્વચા આદિ ઇન્દ્રિય હોવા છતાં પણ જો ગોલકનો નાશ કરવામાં આવે તો એ ઇન્દ્રિયો ક્રિયાશૂન્ય થઈ જશે અને મન જો અનિયમિત કે ઉચ્છૃંખલ હોય તો ઇન્દ્રિય અને ગોલક ઉભયને તે ક્રિયા બ્રહ્મ કરી શકશે. આ પ્રમાણે મનને નિયમમાં રાખવા-મનની ક્રિયા યોગ્ય માર્ગે વાગવા આપણે પ્રથમ બાહ્ય સાધન અને અંતર્ય ઇન્દ્રિયને નિયમમાં રાખવાની જરૂર છે. મનને અંતર્ય ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં ઇન્દ્રિય કે બાહ્ય ગોલકોથી દેખાતા પદાર્થોમાં બટકવા ન દેતાં, અંતર્ય ઇન્દ્રિયોને પોતાના સ્થાનમાંજ રાખવી આને શ્રમ કહે છે, અને બાહ્ય ગોલકોને નિયમમાં રાખવાં તેને દમ કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાન મંદિરમાં પ્રવેશવા માટે આ બંને સાધનો એ પ્રથમ પગથીયું છે.

બીજું પગથીયું તિતિક્ષા છે. એમ કહેવાય-છે કે બ્રહ્મજ્ઞાનનો માર્ગ કઠિન છે, અને તે સત્યજ છે. તિતિક્ષાનો સદ્ગુણ પ્રાપ્ત કરવો એ એક અત્યંત કઠિન વાત છે. તિતિક્ષા એટલે ક્ષમા અથવા સહનશીલતા છે, ક્ષમાનું નિઃસીમ સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરવું એ તિતિક્ષા છે. આ તત્ત્વ કદાચ એમ અભ્યાસ સર કર્યા પછીજ આપણને

સમજાય છે. કોઈ પણ મનુષ્ય આપણું ગમે તેટલું ભૂલ કરે તથાપિ તેના પ્રતિ જરા પણ ક્રોધ ન કરવો એ ક્ષમાવૃત્તિનો પ્રકાર છે. અમુક માણસ મારી નિન્દા કરે અને અપરાધો કહે તોપણ બહારથી કદાચ હું તેનો પ્રતિકાર કે તિરસ્કાર ન કરું; તથાપિ મનમાં પણ તેના પ્રતિ જરા પણ ક્રોધ કે તિરસ્કારનો ભાવ ન થાય—તેને માટે મને જરા અભાવનો વિચાર ન થાય; એ કાર્ય કેટલું દૃઢિન છે ? જો મારા મનમાં જરા પણ અભાવ કે તિરસ્કારભાવ થાય તો તિતિક્ષાના ધર્મથી હું દૂર છું. મને જરા વિચાર પણ ન થવો જોઈએ, જાણે કંઈ થયુંજ ન હોય એવી મારા મનની સ્થિતિ રહેવી જોઈએ. મનની આવી સ્થિતિ તેજ ક્ષમા વૃત્તિની પૂર્ણ સ્થિતિ છે. મને ગમે તેવું દુઃખ થાય, ગમે તેવા સંકટો કે મહાન આપત્તિઓનો હું ભોગ થયો હોઉ છતાં એ દુઃખ કે સંકટો કે આપત્તિઓને દૂર કરવાનો કે તેનાથી દૂર નાસવાનો વિચાર પણ ન થવો એજ સંપૂર્ણ તિતિક્ષા છે. સમજો કે અમુક જાખતનો પ્રતિકાર ન કરવાથી મહારા ઉપર કંઈ મહાન આપત્તિ આવી પડે; તથાપિ તે આપત્તિના વખતમાં પણ અમુક જાખતનો પ્રતિકાર ન કરવાથી મારા ઉપર આ આપત્તિ આવી એવો વિચાર થવો જોઈએ નહિ. મનની જ્યારે આવી સ્થિતિ થાય ત્યારેજ તે તિતિક્ષામાં સ્થિત છે. ગુણ અને દ્વેષ ઉભયથી મુક્ત થઈ મન પરમ શાન્તિમાં વિરામ પામે એજ તિતિક્ષા છે. તિતિક્ષાનો અભ્યાસ કરવા હિન્દુસ્તાનના લોકો જે કેટલીક ક્રિયાઓ કરે છે તે સાંભળી તમે આશ્ચર્ય પામશો. મન જરા પણ ચલિત ન થાય—મનમાં જરા પણ અશાન્તિ ન થાય—તેવો મનને નિયમમાં રાખવાનો અભ્યાસ કરવા સૂચ્ય અને અગ્નિનો પ્રયંક તાપ સહન કરવાના પ્રયોગ કરે છે. અત્યંત ઠંડી તેઓ જરા પણ દરકાર કર્યા વિના સહન કરે છે. શરીરને માટે તેઓ વધારે ને વધારે બેદરકાર થતાં શીખે છે. જાણે શરીર પોતા-

નાથી કોઈ ભિન્ન પદાર્થ હોય એવી રીતે તેનું ચતુર્થ હોય તે યાએ એવા અભ્યાસમાં તેઓ પોતાના આત્માને સ્થિત રાખે છે.

તિતિક્ષા પછીનું પગથીયું ઉપરતિ છે. ઉપરતિનો અર્થ એવો થાય છે કે ઇન્દ્રિયજન્ય વ્યવહારનો વિચાર ન કરવો. આપણા સમયનો ધણો ભાગ ઇન્દ્રિયજન્ય પદાર્થોના વિચારમાં વ્યતિત થાય છે. આપણે અમુક વસ્તુ જોઈ છે; અમુક જોવાની છે; અમુક વાત સાંભળી છે; અમુક સાંભળવાની છે; અમુક પદાર્થનો સ્વાદ લીધો છે; અમુકનો સ્વાદ લેવા યોગ્ય છે; અમુક સ્થળ મુદર-રહેવા યોગ્ય છે; અમુકમાં રહીશું; વગેરે વગેરે સર્વ ઇન્દ્રિયજન્ય વ્યવહાર છે અને તત્સંબંધી વાતો કરવામાં અને વિચારવામાંજ આપણો ધણો વખત વ્યતિત થાય છે. આ પણ એક ટેવ છે અને એક ખરા વેદાન્તીએ આ ટેવનો પણ ત્યાગ કરવો યોગ્ય છે.

ઉપરતિ પછીનું પગથીયું શ્રદ્ધા કિંવા વિશ્વાસ છે. પરમેશ્વર અને ધર્મ ઉપર અચલ અને અત્યન્ત શ્રદ્ધા હોય તોજ્ઞ ગાનના માર્ગમાં વિચરવા સમર્થ થઈ શકાય છે. શ્રદ્ધા વિના કોઈ મનુષ્ય કોઈ પણ ઉપાયે ગાની થઈ શકતો નથી. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે-શ્રદ્ધાવાંલ્લભતે જ્ઞાનમ્, વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો કરોડો મનુષ્યો પૈકિ કોઈકનેજ પરમેશ્વરમાં ખરો વિશ્વાસ હોય છે. આમ કોઈ સાધુ મહારાજ મને કહ્યું ત્યારે મહે' તેમને પૂછ્યું કે: “આમ કેમ મહારાજ? પરમેશ્વરમાં અમારો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે એમ કહેનારા તો ઘણા લોકો છે.” મહારાજ બોલ્યા: માનો કે એક કોટડીમાં કોઈ ચોર એકો છે અને તેની બાબુનીજ કોટડીમાં દ્રવ્યનો અખૂટ ભંડાર છે. આ ઉભય કોટડીઓ વચ્ચે એક સહજ વૃદ્ધી જાય એવી દિવાલ છે એમ તે જાણે છે, હવે વિચાર કે તે ચોરની શું સ્થિતિ થશે?

મેં જવાબ આપ્યો: “તેના વિચારો એ ભંડારમય થઈ જશે. તેને ખીજે કોઈ પણ વિચાર નહિ આવે ત્યારે નિદ્રાની તો વાતજ શી

કરવી ? કેવી રીતે-ક્યા ઉપાયોથી એ ધન મારી પાસે આવે એજ તેના વિચારનો વિષય રહેશે.” ત્યારે તે સાધુ બોલ્યાઃ શું તું એમ સ્વપ્ન છે કે પરમેશ્વરને શ્રદ્ધાથી જાણનાર મનુષ્ય તેને પામવાનો પ્રયત્ન કર્યાવિના રહી શકે ? જે મનુષ્ય એમ માને કે તેની સમીપજ-તેના અંતરમાંજ અનન્ત સુખ અને પરમાનંદનું કેન્દ્ર સ્થાન છે અને તે પ્રાપ્ત કરી શકાય તેમ છે એ પણ તે જાણે તો તેને મેળવ્યાવિના તે શાન્ત રહી શકે એ શું સ્વાભાવિક છે ? પ્રભુમાં દૃઢ વિશ્વાસ અને તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે અતૃપ્ત આગ્રહ, એજ શ્રદ્ધાનું લક્ષ્ય છે.

શ્રદ્ધા પછીની પાયરી સમાધાન છે. સમાધાનનો અર્થ એવો થાય છે કે સદા સર્વદા આપણા મનને પરમાત્મામાં-પરમાત્માના પ્રેમમાં લીન રાખવું. તેને ક્ષણભર પણ મક્ષીન થવા ન દેવું. કદાચ અત્યન્ત સુખનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય તોપણ મન તો ત્યાંજ રહે અને મહાન દુઃખ વખતે પણ ત્યાંથી ફર ન થાય એ સમાધાનનું લક્ષણ છે. ધર્મનો માર્ગ કઠિન છે. તે એકાદ દિવસમાં સાધ્ય થઈ જાય એવો સરળ નથી. ધર્મ કંઈ ઔષધની ગોળી નથી કે જે ક્ષણભરમાં ગળી જવાય. અતૃપ્ત શ્રદ્ધા અને અથાગ શ્રમ કર્યાથીજ તે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. મન અત્યંત ચંચળ છે. તેની ચંચળતાના વેગનું માપ થવું પણ મુશ્કેલ છે. તેને સદજમાં વશ કરી શકાય તેમ નથી, તથાપિ પ્રયત્નથી તે સાધી શકાય છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે:- ‘અસંશય મહાવાહો મના દુર્નિગ્રહં ચલમ્ । અભ્યાસેન તુ કૌંતેય ચૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે ॥ હે મહાબાહો ! મન ચંચળ છે-તેનો નિગ્રહ કરવો કઠિન છે; તથાપિ અભ્યાસ-વારંવાર તેને ખેંચી ખેંચીને પરમાત્મામાં સ્થિત કરવાથી અને સાંસારિક માયામાં વૈરાગ્યવૃત્તિ રાખવાથી તેને શુદ્ધી શકાય છે.

સમાધાન પશ્ચાતની પાયરી મુમુક્ષુત્વ છે. મુમુક્ષુત્વ એટલે મુક્ત થવાની ઇચ્છા. તમારા પૈકી જેમણે સર એકવીન આર્નલ્ડ કૃત લાઇટ

આંધ્ર એશીયા (બુદ્ધ ચરિત્ર) વાંચ્યું હશે તેમને બુદ્ધના પ્રથમ ઉપ-
દેશમંત્રી એક ભાગ લક્ષ્યમાં હશે. બુદ્ધ કહે છે: “તમેજ તમારા ચતુ-
થધને પોતેજ પોતાનું દુઃખ ઉપગતી લ્યો છો. તમે જન્મ ધારણ કરો
અને મરણને શરણ થાઓ એ તમારી પોતાનીજ કૃતિનું પરિણામ છે.
ખીજા કોઈની પશુ તમારાપર સત્તા નથી. સંસારચક્રમાં ભમ્યા
કરવું-પણવાર મુખ જોઈ કુલાઈ જતું ને પળવાર દુઃખ જોઈ રહવું-
દુઃખી થતું એ સર્વ તમારાંજ કૃત્યોનું ફળ છે. આટલી ધમાલ અને
દોશદોષમાં પણ પરિણામે તો એ વિના ખીજું કંઈજ દેખાતું નથી.”

આપણાપર જે જે દુઃખ અને આપત્તિઓ પડે છે તે આપણી
પોતાનીજ ઇચ્છાથી યોજાયેલી છે. આવી ઇચ્છાઓનું સેવન કરતાં
કરતાં આપણો સ્વભાવજ એવો થઈ ગયો છે કે એ ઇચ્છાઓજ
જાણે આપણું જીવન હોય એમ આપણે માનવા લાગ્યા છીએ. એક
ચીનના કેદીને સાઠ વર્ષ પર્વન્ત જેલખાનામાં રાખવામાં આવ્યો હતો.
નવો રાજા ગાદીપર આવતાં કેટલાક કેદીઓને છૂટા કરવામાં આવ્યા
તેમાં તેને પણ છૂટો કરવામાં આવ્યો હતો. કેદખાનામાંથી છૂટો થતાંજ
તે બોલી ઉઠ્યો કે: “મારાથી આ જગતમાં કેવી રીતે રહી શકારો ?
આ પ્રકાય મારાથી કેમ સહન થઈ શકશે ? અને ફરી મારી અધારી
કોટડીમાં ઉઠશે અને ઉઠરડીઓ વચ્ચે જવા ઘો ! અહીં મ્હારાથી રહે-
વાનું શી રીતે બની શકે ?” અને જ્યારે તેની કોટડીમાં તેને પાછો
મોકલવામાં આવ્યો ત્યારેજ તે શાન્ત થયો. આપણું સર્વ મનુષ્યોની
સ્થિતિ પણ આવીજ છે. દુઃખ, ઇચ્છા, રાગ, દ્વેષ અને તન્નજન્ય
કલહાદિનો આપણને અભ્યાસ પડી ગયો છે, અને એ અભ્યાસ એટલો
દૃઢ થઈ ગયો છે કે તેનાથી છૂટા થવું આપણને મુશ્કેલ જણાય છે.
આવિષ્ક બંધનમાં આપણે એવા તો સજ્જડ જકડાઈ ગયા છીએ કે
તેમાંથી છૂટાનું હશે કે કેમ એ પણ આપણને સંસારાત્મક લાગે છે.

સુખ-સુખ ને સુખનેજ શોધતાં-અહીં શોધતાં ને ત્યાં શોધતાં-આ વસ્તુ પ્રાપ્ત થતાં આનંદ થશે; આ સ્થિતિને પહોંચતાં સુખ થશે; આ પદ્ધિ કે કાર્તિના ઉપભોગથી આપણે કૃત કૃત્ય થઈશું; આવી આવી ઈચ્છાઓને વશ થઈ આપણે સુખની પાછળ દોડીએ છીએ; પણ સમય આવતાં-આપણી ઈચ્છાઓનું લક્ષ્ય પાસે આવી પહોંચતાં; એ સુખ, આનંદ કે કૃતકૃત્યતા આપણા હાથમાંથી લપસી જતી જણાય છે, અને આપણે જોવા ને તેવાજ રહીએ છીએ; છતાં એ દિવાની આશા આપણને ઝાંઝવાના જળ તરફ દોડવાનીજ પ્રેરણા કરે છે! આપણે દિવાના અને નિશામાં ઘેરાયલા મૂર્ખ મનુષ્યોની માફક રખડવામાંજ જીવન સાફસ્ય માનીએ છીએ!

હિન્દુસ્તાનમાં તેજ, પીસવાની ધાણીઓમાં બળદ જોડવામાં આવે છે. બળદની ખાંધ ઉપર ઝૂસરી રાખવામાં આવે છે. બળદ વિશેષ ઝડપથી ચાલે તેટલા માટે એ ઝૂસરીની આગલી બાજુએ ધાસ બાંધી રાખવામાં આવે છે. આ ધાસ બળદની દૃષ્ટિથી વહેતેક દૂર રહેવા છતાં તે તેને ખાવાને શક્તિમાન થતો નથી, પણ તેને જોવાથી અને તે ખાવાની લાસચથી બળદ ઝડપથી ચાલે છે, અને આથી ધાણીવાળાને લાભ થાય છે. બળદ ખૂબ ઝડપથી ચાલે છે ખરો, પણ કોઈ વાર તે આ ધાસને પહોંચી શકતો નથી. આપણી મનુષ્યોની સ્થિતિ પણ એવીજ છે. ઇન્દ્રિયગત્ય સુખોના ગુલામ બની આપણે અનંતકાળથી કેનક અને કામિની, ધન અને કાર્તિને માટે દોડી રહ્યા છીએ. અનંત જન્મોંધરી આપણે એજ સુખની પાછળ ફરતા ફરી ત્યાં ને ત્યાંજ રમડીએ છીએ. સુખ અને આપણા વચ્ચેના અંતર એટલો ને એટલોજ રહ્યો છે. પ્રેમ અને સુખને નામે પ્રમિત થઈ આપણે ભવાટવીમાં બટકીએ છીએ. પ્રેમને નામે પુત્રપૌત્રાદિપર આપણે મોહજ રાખીએ છીએ, અને તે પ્રેમને નામે પુનઃ તેમના તરફથી પ્રેમની આશા રાખીએ છીએ. આ

પ્રભાણે મોહને પ્રેમ કે સુખ માની આપણે દિવાના મનુષ્યની પેઠે-
દગાયલા મનુષ્યની પેઠે બટકીએ છીએ; પણ જેમ જેમ આપણી ઝડપ
વધતી જાય છે તેમ તેમ સુખની ગતિ પણ ઉતાવળી થતી જાય છે,
અને છેવટે જોઈએ તો આપણે ત્યાંના ત્યાંજ દોહાયે છીએ.

આપણે એમ ધ્વંજીએ છીએ કે આપણે દમેશાં સુખીજ રહીએ,
અને દુઃખ આપણાથી દૂર રહે. આવી ઇચ્છામાં આપણે રાત્રી દિવસ
બટક્યા કરીએ છીએ. અહીં સુખ દરો એમ જણાતાં તરત આપણે
ત્યાં દોડી જઈએ છીએ, પણ ત્યાં જતાં તો આપણે માત્ર દુઃખના
કાંઠાનોજ અનુભવ કરીએ છીએ. અનંતકાળથી આ જગત એજ રીતે
ચાલતું આવ્યું છે. આપણે આપણા જીવનનો વિચાર કરીએ. જીવનના
એકે એક પ્રસંગનો વિચાર કરીએ તો સુખનું માત્ર સ્વપ્ન જણાશે
—દુઃખનામાંજ માત્ર સુખ જણાશે. અને આ સ્વપ્ન સુખને માટે આપણે
શું નથી કર્યું? આપણા પ્રવર્તનના પ્રમાણમાં પ્રાપ્તિ કેટલી નજીકી છે?

મોહન નામે એક તત્ત્વેતા થઈ ગયો છે. તેને કિસસ ગળાએ
એક દિવસ કહ્યું: જગત મમજ્ઞતામાં એસિયા માઈનોર (ભારો દેશ)
એજ એક સુખભૂમિ છે. મોહને પૂછ્યું: “મહારાજ, આ સુખભૂમિમાં
સુખી કોણ છે? મેં તો કોઈ માણસને અત્યંત સુખી જોયો નથી.”
કિસસે કહ્યું: “હુંજ જગતમાં સૌથી સુખી માણસ છું.” સાધુ સોહને
કહ્યું: “મહારાજ ! ધીરજ ધરો તમારા જીવનના અંત સમયેજ આ
વાતનો નિર્ણય થઈ શકે તેમ છે,” આમ કહી તે ચાલ્યો ગયો. સમય
જતાં ધરાની લોકોએ રાજા કિસસના દેશ પર ચઢાઈ કરી. કિસસ
હારી ગયો અને કેદ પકડાયો. ધરાનના રાજાએ તેને જીવતો બાળી
નાખવાનો હુકમ કર્યો. ચિતા સજાગ્રવવામાં આવી. આ વખતે કિસસને
મોહનના શબ્દો યાદ આવ્યા અને તે “સોહન ! ઓ સોહન !”
એમ પોકારી ઉઠ્યો. આમ પોકાર કરવાનું કારણ તેને પૂછવામાં

આવનાં તેણે પોતાની વીનિ અથથી ઇતિ પર્યન્ત કહી સંભળાવી. આથી ઇતિનના રાજને દયા આવી અને તેનો જીવ બચાવ્યો.

એજ પ્રમાણે આપણી દરેકની સ્થિતિ છે. આપણે અનેક દુઃખો-અનેક સંકટોનો અનુભવ કર્યો છે. જીવનને જાણવાનો આપણને અનેક વાર અવકાશ મળ્યો છે, પણ અભ્યાસ એટલો બધો સળંગ થઇ ગયો છે કે જાણ્યા જોયા છતાં પણ વારંવાર આપણે તેમાંજ ફસાઇએ છીએ. આપણે સુખ સમજી દોડીએ છીએ અને જોટલી આપણી ઝડપ છે તેટલાજ જોરથી કુદરત લાત મારી આપણને પાડી દે છે, આપણી સર્વ સુખ યોજનાને ધુળધાણી કરી નાંખે છે; પણ હાર્યો જીતારી બમણું રમે એ પ્રમાણે આપણે ગાંડપણમાં આશાના પ્રવાહમાં ખેંચાતાજ જઈએ છીએ. આવી રીતે વારંવાર નિરાશાનો અનુભવ કરવા છતાં પણ આપણે આશાના મ્હોટા મ્હોટા કિસ્લાઓ બાંધીએ છીએ. અહા ! મનુષ્યની આ દશા કેટલી દયાપાત્ર છે !

પૂર્વ કાળમાં હિન્દુસ્તાનમાં એક મ્હોટા રાજાને કોઇએ ચાર પ્રશ્નો પૂછ્યા, તે પૈકી એક આ પ્રમાણે હતો “રાજા, આ જગતમાં સૌથી આશ્ચર્યકારક વસ્તુ કંઈ છે ?” તેણે જવાબ આપ્યો, “આશા.” આશાજ સૌથી અજબ વસ્તુ છે. રાત્રિ અને દિવસ સેંકડો માણુઓને આપણી આસપાસ મરણ શરણ થતા અને દુઃખમાં રીબાતા આપણે જોઇએ છીએ, છતાં આપણે તો જાણે કોઈ દિવસ મરવાના કે દુઃખના પંજામાં સપડાવાના નજ હોઇએ એવી રીતે વર્તીએ છીએ ! દુઃખને જોયા છતાં દરેક માણુસ એમજ માને છે કે તેને તો સુખજ મળશે ! કોઈ તેને એમ સિદ્ધ કરી આપે કે તેની આશાજ નિરાશાનું મૂળ છે—જગતમાં સુખ અને દુઃખ ઉભય છે ખરાં, પણ તેમાં સુખ તો માત્ર ભાવના-માંજ હોય છે, બાકી અનુભવમાં તો દુઃખજ જોવામાં આવે છે; છતાં આશાના પાસમાં બંધાયેલો જીવ સુખ સુખ અને સુખનીજ જાણના કરે છે,

કોઈ પણ માણસ બધી રીતે સુખી હોય તેમ નથી. “કાયા તંતુ તણે તાણે સંસાર છે, સાત સાંધું ત્યારે તેર તૂટે” ઐવીજ સંસારની સ્થિતિ છે. કોઈ માણસ પાસે પુષ્કળ ધન હોઈ, ખાવાને પૂરતું મળતું હોય તો તેને અશ્ચર્યનો રોગ થાય છે; અને આ રીતે ખાવાનું પુષ્કળ હોવા છતાં પણ તે ખાઈ શકતો નથી; અને જે ગરીબની ખાવાની જગ્યાસા પુષ્કળ હોય તેને અમના સાંસા હોય છે. વળી કોઈ ધનવાન હોય તો તેને સંતતિ હોતી નથી અને દુકાળીયા અને ગરીબને ત્યાં હોકરાં ઉમાતું એક ન્હાતું સરખું લસકર હોય છે, તેથી તેમના ખાવાપીવાનાં સાધનો માટે પણ બિચારાને ચિન્તા કરવી પડે છે. આમ થવાનું કારણ શું ? એમ કોઈ પ્રશ્ન કરે તો તેનો ઉત્તર એજ છે કે આ સંસારમાં સુખ અને દુઃખને છટાં કરી શકાતાં નથી. તે ઉભય એકજ શિક્ષાની બે બાજુ છે. જ્યાં સુધી એ શિક્ષાની હસ્તી છે ત્યાં સુધી એ બાજુઓની હસ્તી પણ હોવાનીજ. જે સુખને શોધે છે તેણે દુઃખને પણ ભેટવું જોઈએ. આ સંસારમાં જ્યારે સુખ અને દુઃખ ઉભય છે ત્યારે માત્ર સુખજ આપણને મળે એમ ઇચ્છવું એ કેટલું ખોટું છે ? આ ઇચ્છાજ આપણા દુઃખનું મૂળ છે. સુખની ઇચ્છા-સુખની આશાથી આપણે એટલા બધા પરાધીન થઈ ગયા છીએ કે આપણી ઇન્દ્રિયો પણ આપણા તાબામાં રહેતી નથી.

હું બોસ્ટન શહેરમાં હતો ત્યારે એક તર્જણ-પુરુષ મને મળ્યો. તેણે મહારા હાથમાં એક લખેલા કાગળનો કટકો આપ્યો, તેમાં લખ્યું હતું કે: “જગતમાં સર્વ સંપત્તિ અને ધન તમારાંજ હોવાથી તે કેમ પ્રાપ્ત કરવાં તે જાણવા ઇચ્છનારે મહારી પાસે આવવું. ફી રૂપીઆ પંદર” તેણે આ કાગળ મને આપીને કહ્યું: “કેમ તમારો સો વિચાર છે ?” મેં તેને કહ્યું: “ભલા માણસ આ કાગળ છપાવવાના પૈસા તો તું પહેલાં સેજવી સે, પછી જગતની સંપત્તિ મેળવવાનું બીજાને શીખવજે.” તે

મહારા દહેવાનો ભાવાર્થ સમજી શક્યો નહિ. તેના મનમાં એજ વિચાર ધર કરીને બેઠો હતો કે 'ધન અને સુખ કંઈ પણ મળે નહીં કે માથાકુટ ક્યાં સિવાય મેગરી શકાય છે' અને ધણી મનુષ્યોની સ્થિતિ એવીજ હોય છે. માણસો જે પ્રદારનાં હોય છે, એક આશાવાદી જે જગતને રમ્ય સુખ અને સંપત્તિનું સ્થાન જુએ છે. ખીલ નિરાશાવાદી જેમને સર્વજ્ઞ દુઃખ અને નિરાશાનું જ્ઞાન થાય છે. ક્યોડો મનુષ્યોમાંથી કોઈકનેજ જગતને તેના ખરા સ્વરૂપમાં જોવા નેટલી બુદ્ધિ હોય છે. બાકીના તો કોઈ દરખામાં તો કોઈ માત્ર વિષય વામનાના ક્ષેત્રમાં બટકનારા હોય છે. 'આપણે જે વસ્તુને માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ તે કોઈ પણ કાળે મળનાર નથી' એમ કહી પણ તેમને જણાતું નથી તેથી રાત્રિ દિવસ સંસારના આશ્ર અવગા ધમ્મા અને પ્રહારો સહન કરતા તેઓ એટલા બધા વિવેકશૂન્ય થઈ જાય છે કે તેમના અંત પર્યન્ત જગતમાં કુટપણા સિવાય તેમને કંઈ દેખાતુંજ નથી. વૃદ્ધ છતાં યુવાનોના પ્રયત્નોમાં તેઓ કંઈ ને કંઈ પ્રદારની માથાકોટ કરતા હોય છે. યોદ્ધાકળ એવા મનુષ્યો હોય છે કે જેઓ વિવેકથી ભરેલા છે કે, 'શુભાગ છે ત્યાં કાંટા હોય છે; અને કાંટાને સહી શકે તેજ શુભાખના ગંધનો ભોક્તા થઈ શકે છે. દુઃખની સાથે સુખ અને સુખની સાથે દુઃખ શુધાયક્ષુ છે. જેમ દુઃખથી દૂર ખસવા યોગ્ય છે તેમ સુખને પણ નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે. કારણકે તે બંને એકજ માના પુત્રો છે. જેમ દુઃખની પાછળ બટકનું એ મનુષ્યની મહત્તાને લાંછન રૂપ છે તેમજ સુખની પાછળ બટકનું એ પણ તેની મહત્તાને કલંકરૂપ છે. બુદ્ધિશાળી મનુષ્યે સુખ તેમજ દુઃખ ઉભયને સમાન માની ઉભય તરફ ઉપેક્ષા વૃત્તિ કરવી યોગ્ય છે. મનુષ્ય મુક્તિને ઇચ્છે છે—મુક્તિજ તેના દરેક કાર્યમાં હેતુરૂપ હોવા છતાં મનુષ્ય સુખ દુઃખની પાછળ બટક્યા કરે છે તેનું કારણ શું? આમ પ્રશ્ન થવાનો સંભવ

છે. આમ થવામાં મનુષ્યની વિવેક દૃષ્ટિનો અભાવજ દારણુરૂપ છે. સત્ય શું અને સુખ શું? એવું શું અને પ્રેમ શું? એની પરિક્ષા કરવા- માંજ મનુષ્ય થાપ ખાઈ જાય છે અને એજ તેની જામણાનું દારણુ છે. અને તેથીજ તેને સખ્ત દૃટકા લાગે છે. ત્યારે દુઃખ કે આપત્તિથી તે ઘેરાય છે ત્યારે દુઃખી થઈ રહે છે, કુદરત તેને કંઈક લાલચ આપે છે અને તે પોતાનું દુઃખ વિસ્મરી જાય છે. પુનઃ તે દુઃખનો અનુભવ કરે છે. કુદરત પુનઃ તેને કંઈક સુખની આશા આપે છે અને મૂર્ખ મનુષ્ય હસવા મડે છે !

સાધુ પુરુષો સુખ કિંવા દુઃખ એ ઉભય સ્થિતિમાં સંતોષ પ્રાપ્તતા નથી. તેઓ દૃઢતાથી પોતાના મનમાં ઠસાવી રાખે છે કે ગમે તેટલાં સુખો હોવા છતાં તેમાંથી સંતોષ થવાનો સંભવ નથી, અને ગમે એવાં અસહ્ય દુઃખો હોય છતાં તે નિરન્તર રહેવાનાં નથી. આપણે અનેક સંપત્તિવાન મનુષ્યોને રાત અને દિવસ સુખની પાછળ ભટકતા જોઈએ છીએ. તેઓ અનેક પ્રકારના વૈભવો ભોગવે છે છતાં પ્રતિ પળે તેઓ કંઈક ને કંઈક નવિન વૈભવની ઇચ્છા રાખે છે. સર્વ વૈભવો જીર્ણ થઈ જાય છે અને કંઈક નવિન-કંઈક વધારે રમ્ય મળવાની ઇચ્છા હમેશાં જાગૃતજ રહે છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દરરોજ અનેકાનેક નવિન શોધો મનુષ્યને સુખ આપવાના હેતુથી થાય છે. એક ક્ષણ- ભરના સુખ માટે કેટલાયે મગજને અને કેટલાયે હાથો કામ કરે છે. પણ એ ક્ષણભરનો સમય જતાં એ વસ્તુ કે વૈભવ જીર્ણ થઈ જાય છે અને જેટલા પ્રમાણમાં સુખ ભોગવવાની જગ્યાસા તીવ્ર હોય તેટલાજ પ્રમાણમાં તેના ઉપભોગ પછી નવિન સુખોપભોગની લાલસા પણ તીવ્ર થાય છે. મનુષ્યોનો મ્હોટો ભાગ ગાડરીયા પ્રવાહ જેવો હોય છે. જો એક આગળ ચાલતું ઘેડું કેવામાં પડે તો સૌ તેની પાછળ અંપલાવે છે. એજ રીતે સમાજમાં પણ કોઈ આગેવાન જે કંઈ કરે

❶ તે બીજાઓ આખા મીઠીને ક્યાં જાય છે તે એકાદ ચિત્તેથી મસારના મુખો-ઘેબવો-મોજમજાઓનો નિચાર કમ્પામા આવે તો તરત જ એમ જણાય કે એ સુખ વાસ્તવિક નથી, એવો ગુલામગીરી છે કોઈના તરફથી એ વખાણના શબ્દો કહેવામાં આવે તો આપણે એકદમ ખુશી થઈ જઈએ અને કાંઈ બે કડવા વચનો કહે તો આપણે કુખ્ય થઈએ, એ ગુલામગીરી નહિ તો બીજું શું છે? એક ચેટનીના કંઈ ને પાણીના પ્યાના માટે, પોષાક કે બાજુ દાહને માટે, અવેશ વાતમત્ય કે કીર્તિને માટે આપણે આપણુ સ્વત્વ કે જેની મદદતા પામે એવી અથવા ગમે તેવી લાલચો તણવતુ છે તેને વેચી નાખીએ છીએ આ ગુલામગીરીમાં સપડાયના મનુષ્યો પોતાનું સ્વત્વ ખોઈ બેસે છે, અને તેમનો પવિત્રાત્મા લાનમાં જન્ય અહ કારના પડદામાં છૂપાઈ જાય છે આમ જેને આપણે માણ્ય કહીએ છીએ તે વાસ્તવિક રીતે એ ગુલામ છે જ્યારે વિવેક બુદ્ધિથી તમને પોતાની આ બધનવાળી ચિત્તિનું જ્ઞાન થાય છે, અને એ જ્ઞાન હદ થાય છે ત્યારે જ તેમથી મુક્ત થવાની જગ્યાસા જાગૃત થાય છે, અને તીવ્ર થાય છે જેમ એ મનુષ્યના મસ્તિષ્ક ઉપર બગતા અગાધનો કટકે મૂકતા તે તેને ફેંકી દેવા આકુળ બ્યાકુળ થઈ જાય છે, તેમ જમાણે જે મનુષ્ય જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી સમજી શક્યો છે કે તે પ્રકૃતિનો ગુલામ છે, તે એની ગુલામગીરીની સ્થિતિમાંથી મુક્ત થવા બ્યાકુળ થઈ જાય છે

સુમુગુતા પગીનું પગથીયું નિત્યાનિત્ય વિવેક છે આ જગતમાં નિત્ય વસ્તુ કંઈ અને અનિત્ય કંઈ છે, ચિરમજીવ ટકનારી કંઈ અને ક્ષણભંગુર કંઈ, આનો નિત્ય વિચાર કરવો જોઈએ પરમેશ્વર સિવાય વસ્તુ માત્ર અનિત્ય અને ક્ષણભંગુર છે એ વાત સુમુગુએ પોતાના મનમાં વારંવાર ઠસાવવી જોઈએ વિશ્વમાં દેખાતી દરેક વસ્તુ અને સ્થિતિ અતવાળી ❶ પશુ પક્ષી અને મનુષ્યો સર્વને મરણ, છે

સૂર્ય, ચન્દ્ર અને અન્ય વિવિધ ગ્રહો તથા ઉપગ્રહોને પણ આંત છે. વળી દરેક વસ્તુની સ્થિતિ પણ એકની એક રહેતી નથી. આજે જ્યાં આપણે એક પર્વત જોઈએ છીએ ત્યાં કેટલાક વખત પછી એક સમુદ્ર થઈ જાય છે ! કોઈ પણ વસ્તુ એવી નહિ હોય કે જે એક ક્ષણભર પણ પોતાની સ્થિતિને ટકાવી રાકવા સમર્થ હોય ! જે કોઈ પણ સમયે બદલાય નહિ-જેની સ્થિતિમાં કોઈ વાર પણ ફેરફાર થાય નહિ એવો તો માત્ર એક પરમાત્મા જ છે. આપણે પ્રત્યેક ક્ષણે ફેરફારને પાત્ર હોઈએ છીએ. કંઈક આપણામાં આવે છે તે કંઈક જાય છે, પણ જેમ જેમ આપણે પ્રભુની સમીપ જતા જઈએ છીએ તેમ તેમ એ ફેરફાર ઓછા પ્રમાણમાં થાય છે; અને જે સૃષ્ટિ નિયમો-માન અપમાન, રાગ દ્વેષ ઇત્યાદિથી આપણે જઠકાયલા છીએ તેનાં બંધનો શિથિલ થતાં જાય છે અને આ પ્રમાણે ઉન્નતિ થતી જઈ પરમાત્માની સાથે એક રૂપતાનો અનુભવ થતાં પરિણામે એ સૃષ્ટિના નિયમો-એ શુભામગીરીની સ્થિતિ સર્વથા મટી જઈ આપણે એ નિયમોના સ્વામિ થઈએ છીએ. સૃષ્ટિ નિયમો આપણે વશ વર્તે છે. શુભામગીરીમાંથી સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત કરવાનો આજ એક માર્ગ છે.

ઉપર્યુક્ત સાધનોની પરંપરાથી પરમાત્મા અને આત્માના એકમનો સાક્ષાત્કાર થતાં, આ જગતમાં આપણને ખીણ કોઈ પણ વસ્તુની આવશ્યકતા રહેતી નથી. આપણો આત્મા કે જે સર્વેશ અને સંપૂર્ણ છે, તેને જાણવા પછી ખીલું કશુંજ જાણવાનું રહેતું નથી. આત્મા પોતે તો એવો પવિત્ર અને પૂર્ણ છે કે તેને પવિત્ર કરવા માટે આપણે કંઈ પણ કરવાનું નથી. અહંકાર જન્ય માયાનાં અનેક આવરણોનો એ પવિત્ર આત્મા આડો પડેલો થઈ ગયો છે, તેનેજ માત્ર આપણે દૂર કરવાનો છે. અહંકારના પડાને ચીરી નાંખવો એજ આપણું કર્તવ્ય છે. તે કર્તવ્ય બજાવતાંજ આત્મા પોતાની સ્વભાવ સિદ્ધ

પવિત્રતા, અમર્યાદ ઉદારતા અને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા પ્રદર્શિત કરે છે.

હવે કોઈ પ્રશ્ન કરશે કે આત્મજ્ઞાનને માટે આવી સાધનની પગ-પરાની માથાફાટ શા માટે ? તેનો ઉત્તર એજ કે પરમેશ્વર પ્રાપ્તિનો માર્ગ અનુભવ ગમ્ય છે, ઇન્દ્રિયગમ્ય નથી. એ માર્ગ આખોથી દેખાય કે કાનોથી સંભળાય કિંવા માત્ર મનવડે અનુમાન ગમ્ય થાય તેમ નથી બલે જગતમાં અસ્તિત્વ ધરાવતા દરેક ધર્મગ્રંથો આપણે વાંચી જઈએ પણ તેથી ધર્મના કક્ષાતુ પણ જ્ઞાન થતું અસંભવીત છે, બસે આપણે ધર્મ અને આત્માના સંબંધમાં આખા જીવન સુધી વાતો કર્યા કરીએ; બલે જગતમાં આપણે અત્યંત અને અદ્વિતિય બુદ્ધિ સપત્ત ગણાતા હોઈએ તથાપિ તે બુદ્ધિ પરમેશ્વરનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવવાને સમર્થ થાય, કિંવા તેથી આપણે ધર્મરત્ને જાણી શકીએ એ સંભવિત નથી. એટલુંજ નહિ પણ ધણીવાર મહા બુદ્ધિશાળી પુરુષોને પણ નાસ્તિક અને ધર્મમાં અશ્રદ્ધાળુ થઈ જતા આપણે જોઈએ છીએ મ્હાટે અને એમ પણ કહેતુ જોઈએ કે પરમાત્મા અને અતઃકરણ સંબંધમાં વિચાર કર્યા નિના કેવળ બુદ્ધિ વિષયક શિક્ષણનીજ પાછળ પડવામાં પાશ્ચાત્ય સુધારાની એક ભ્રમણા છે. માત્ર બુદ્ધિને કેળવનાથી—માત્ર બુદ્ધિશાળી થવાથી મનુષ્ય દશગણો સ્વાર્થી થાય છે અને એ કેળવણી અનરય તમારા પાશ્ચાત્ય દેશોને હાનીકર્તા થશે આપણા અતઃકરણની સાત્વિક વૃત્તિ નિગૂંતર જાગૃત રહે એ આપણી કેળવણીનો ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ—એજ આપણો સુધારો હોવો જોઈએ. જ્યાં બુદ્ધિ અને અતઃકરણમાં મતભેદ થનાનો પ્રસંગ ઉત્પન્ન થાય ત્યાં અતઃકરણ કહે તે માર્ગે વળતુ એ નિશ્ચય દિત્તાવ છે એકાદ મત્કર્મ કરવાની ઈચ્છા થતા બુદ્ધિ તરતજ તેના મારાસારનો વિવેક કરવા માટે છે, અને સારામારમાં સ્વાર્થનો ભાગ પ્રમાણ થતાં મત્કર્મની ઈચ્છાને શાન્ત કરી દે છે. દાખલા તરીકે કોઈ દુર્બળ મનુષ્યને

માર દરેકની કિંમત યોગ્ય થતાં મન જટ કહે છે કે, આ લુપ્તો તો નહિ હોય ? આ મારે વિદ્યોત નથી કરતો ? આવાને માર દરેકી એવો અદામને વિનયન આપવા જરાજર છે. આ પ્રમાણે જુદા નિમિષ કરી મેં છે કે તે મારને જાણ નથી, અને તેમ થતાં તે દુનિયા મનુષ્યને તોઈ અંતઃકરણમાં જાણ થયેલી રચાતી ભારતનાનો પ્રેમ થાય છે. આ પ્રમાણે જુદાના આપણી આપણે એક પરિણામ આવનાનો નાગ કરી નાંખીએ છીએ. જુદાનના વિચારની પરંપરાની આપણી રચાયે આવના જાણ થાય છે અને નિસ્સર્ગ રતિ, વિભાગ, પ્રેમ અદા અંતઃકરણના પ્રયોગની આપણે ઉપેક્ષા કરીએ છીએ. અન્ય જુદાના મનુષ્યને જેનું સ્વયં જાણ નહિ આવી શકે એવી પ્રેમની મુજબ મુશ્કેલીમાં જાણને તો અંતઃકરણના સંક્રિયન છે. ત્યાં પ્રભુ અને મનુષ્યનો બેટો થાય છે એવા પરિણામ રચાતમાં તો અંતઃકરણના જાણ શકે છે. જુદા મને તેજા પ્રપત્તો કરે જાણ એ પ્રેમમાં જાણને તે અસમર્થ છે.

અઘાક મિત્રા આદે તો તું “મંથ” કું વિમરણ !

માર દરેક કીયા આદેતો તું ‘શીર’ કું વિમરણ !

પ્રેમથીજ પ્રભુને બોલી શકાય છે. દરેકથીજ તેના દર્શનનો સામર્થ્ય શકાય છે. શુદ્ધ અને પ્રેમ વિનાની જુદા પ્રેમના માર્ગમાં પ્રવેશી શકતી નથી, આપણામાં પ્રેમનો ઉભયો લાગનાર-પ્રેમની મસ્તીમાં આ દુનિયાને જાણ જાણતી દેનાર માત્ર અંતઃકરણ છે. અંતઃકરણ વાણ મનુષ્યના પ્રેમનો અનુભવ કરી શકે છે. જીજ્ઞાસે પ્રેમવચ કરી શકે એવો જુસ્સો-માત્ર તે મનુષ્યના દર્શાવી શકે છે જેનું અંતઃકરણ જાણત હોય. જુદા એ જાણનું સાધન છે, અંતઃકરણ એ સામર્થ્યનું સાધન છે. અહીં કેઈ પ્રશ્ન કરમે કે ‘જુદાનું’ તેજ આપણે પ્રત્યક્ષ કરી શકીએ છીએ, અમારે અંતઃકરણનું તેજ દેખાઈ

નથી. બુદ્ધિનું તેજ-બુદ્ધિનું સામર્થ્ય તરતજ અને વિરોધ દેખાય છે એ વાત ખરી, પરંતુ અંતઃકરણનો પ્રકાશ થતાં-ત્રેમની નગ્નતિ થતાં બુદ્ધિનું સામર્થ્ય તેની પામે શૂન્યવત બાંસે છે. જગતમાં જે જે સાધુ પુરો થયા છે-જેમના નામથી આજે આપણે પોતાને પવિત્ર થયેલા માનીએ છીએ-જેમની કૃપાથી મનુષ્યને ખરા મનુષ્ય-પણાનો માર્ગ મળ્યો છે, તે બધા અંતઃકરણની નગ્નતિથીજ પવિત્ર થઈ પૂન્ય થયા છે. આપણે સાધારણ કોટીના મનુષ્યોમાં અંતઃકરણની નગ્નતિ ધણાજ થોડા પ્રમાણમાં જોઈએ છીએ. એક પ્રોફેસરની સાથે એક સાધારણ માણસની સરખામણી કરવામાં આવે તો તેનું જ્ઞાન દયાને પાત્ર જણાય છે, અને તેનું અંતઃકરણ થોડુંજ નગ્ન હોય છે; તથાપિ એજ પ્રોફેસર જ્યારે સેતાનને પણ લજ્જામાં નાખે એવાં નીચ અને પ્રાપંચિક કાર્યો કરી શકે છે, જ્યારે તે અજ્ઞાને માણસને તેમ કરવાનો વિચાર પણ આવી શકતો નથી. લાગણીવાળા-નગ્નત અંતઃકરણના મનુષ્યે કોઈ વાર પણ સેતાન જેવાં કામો કર્યા હોય એમ બન્યું નથી. આપણે જે પ્રભુ પ્રાપ્તિની-આત્મ સાક્ષાત્કારની ઇચ્છાસા હોય તો બુદ્ધિથી પર જઈ અંતઃકરણને નગ્નત કરવા આપણે પ્રયત્નવાન થવું જોઈએ. જે સ્થિતિને પામવા માટે આપણે જીવનભરનો પ્રયત્ન છે તે સ્થિતિ અંતઃકરણથીજ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે. માણસનું જ્ઞાન, વિવેકબુદ્ધિ, તારતમ્યજ્ઞાન અને અંતઃકરણ એ સર્વ આ વિશ્વઔપી સાગરમાં મંથન કરે છે. આ વિશ્વનું મંથન કરતાં કરતાં છેવટે માખણ મળે છે. જેમનું અંતઃકરણ નગ્નત છે જેમણે લાગણી સંસ્કારી કરી છે એવા સાધુ પુરો આ માખણનોજ ઉપભોગ કરે છે અને હાથ બુદ્ધિશાળી મનુષ્યોના બાજમાં રહે છે.

આજના વિવેચનમાં જે જે સાધનો પ્રાપ્ત કરવાનું કહેવામાં આવ્યું તે સર્વ આ માખણ-આ ત્રેમ, ઉદારતા, વિશ્વ વ્યાપી સમભાવ, પ્રાપ્ત

કરવા માટે છે. પરમેશ્વરને પામવા-હરિને ભેટવા માટે શુદ્ધિનું બળ સર્વથા નિરર્થક છે. એક સાધુ યુરૂપે એક વેળા મને કહ્યું હતું કે, “ખીનજોને મારવાની ઈચ્છા રાખનારને તદ્દવાર અને ઢાલ તથા એવાં ખીનં શસ્ત્રોની જરૂર છે, પણ જોણે આત્મપાત કરવાનો હોય તેમે તો એક સોય પણ બસ છે.” તેજ રીતે ખીનજોને શિક્ષણ આપવું-જગતની દૃષ્ટિમાં પોતાને શુદ્ધિમાન જણાવવો હોય તો વિશાળ જ્ઞાન અને અભ્યાસની જરૂર છે, પણ જ્યાં પોતાનેજ સમજાવવાનું હોય ત્યાં એમાંના કશાની જરૂર નથી. એકજ પ્રશ્નથી આપણા અધિકારનો નિર્ણય થઈ જાય છે. આપણું અંતઃકરણ નિર્મળ છે ? આપણું કૃત્ય લાગણી મુક્ત છે ? જો તેમ હોય તો પ્રભુને ભેટવાના આપણે સંપૂર્ણ અધિકારી છીએ. બાઈબલ પણ કહે છે કે વિશુદ્ધ અંતઃકરણ વાળાજ ભાગ્યશાળી છે; કારણ કે તેઓ પ્રભુને મળવાના અધિકારી થઈ ચૂક્યા છે, અને જો આપણું અંતઃકરણ જાગૃત ન હોય તો બસે દુનિયાના સર્વ ધર્મ ગ્રન્થો આપણે મુખે હોય, છતાં તે નિર્ભાલજ છે. એ પણ એક જાતની ઉપાધિ જ છે, અને એ ઉપાધિથી ઉપાધિની પાર જઈ શકાય એ સંભવીત નથી. ઉપાધિથી મુક્ત નિર્મળ અંતઃકરણથીજ લક્ષ્ય સ્થાને પહોંચી શકાય છે. નિર્મળ અંતઃકરણજ શુદ્ધિથી પર જોઈ શકે છે, અને જઈ શકે છે; તેવો મનુષ્ય જો પ્રેમના ઉભરામાં મસ્ત બની જાય છે. મસ્તીનો અનુભવ શુદ્ધિ માટે ફલેજ છે. ધણીવાર નિર્મળ અંતઃકરણની પ્રેરણા થતાં શુદ્ધિ તેની સામે થાય છે, પણ આવા પ્રસંગમાં કદાચ અંતઃકરણની લાગણી અવિવેકયુક્ત જણાતી હોય તોપણ તેને શરણે જવું વધારે સારું છે. અંતઃકરણ દયા, મમતા, ઉદારતાથી ઉભરાઈ ખીનજોનું ભણું કરવા પ્રેરાય છે ત્યારે શુદ્ધિ તેમાં કંઈક તર્ક પિતર્કો કરે છે, પણ અંતઃકરણનેજ પૂછો. અંતઃકરણની સલાહ પ્રમાણેજ કરો અને તેમ કરતાં કદાચ બૂલ પણ થતી હશે

તોપણ બુદ્ધિનેજ આશ્રયે રહી સદ્કર્મ ન કરવા કરતાં બૂલયુક્ત પણ બહુ કરવાથી તમને પરિણામે લાભજ છે. સત્યનું પ્રતિબિમ્બ શુદ્ધ અંતઃકરણમાંજ રખાઈ પડે છે, અને ઉપર જથ્થાવેલાં યમ નિયમાદિ સાધનો પણ સર્વ અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટેજ છે. અંતઃકરણ શુદ્ધ થતાં-નિર્ભંગ થતાં સર્વ સત્ય તેમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે અને મનુષ્ય નિર્ભય, અસંશય થઈ સત્યની પ્રતીતિ કરી શકે છે.

અણુઓ, પરમાણુઓ અને જગતનાં તત્ત્વોના અવનવા શોધોની વાતો આપણે આજે સાંભળીએ છીએ, પણ તેનો શોધ તો હજારો વર્ષ પહેલાં એવા મનુષ્યોએ કર્યો છે કે જેમને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર કે દુર્બીન જેવા પદાર્થોનું જ્ઞાન પણ નહિ હોય ! તેમણે પોતાના અંતઃકરણશુદ્ધિ યંત્રથીજ એ બધો શોધ કર્યો છે, અને તેને અસત્ય ઠરાવવા કે તેમાં કંઈ ન્યુનાધિકતા દર્શાવવાને આપણાં જડ યંત્રો સમર્થ નથી. અંતઃકરણ નિર્ભંગ કરો એટલે સત્યનું પ્રતિબિમ્બ તેમાં અવરુપ પડશેજ. આજે પણ અંતઃકરણને જાગૃત કરી આપણે સત્યનું દર્શન કરી શકીએ છીએ. અંતઃકરણની જાગૃતિથી-પ્રેમના વિકાસથી-લાગણીના ઉત્તેજનથીજ જગતનું દુઃખ-જગતના કલહ અને કંકાસ ઓછા થવા સંભવ છે, બુદ્ધિની ઉન્નતિથી તેમ થવાનો સંભવ નથી.

આજે જગતમાં બુદ્ધિનો જોઈએ તેટલો વિકાસ થયો છે પણ તેનું પરિણામ શું આવ્યું છે ? સેંકડો પ્રકારની વિદ્યાની શાળાઓ ઉત્પન્ન થઈ છે, અનેકાનેક યાંત્રિક શોધો થઈ છે, અને પરિણામે કેટલાક પૈસાદાર થયા છે; પણ જીવન અનેક તેમને લીધે શુલામગીરીની સાંકળમાં બંધાયા છે. દાખલા તરીકે મીઠા ચલાવવા જેટલાં સાધનો કોઈકનેજ પ્રાપ્ત છે, બાકી તેમાં કામ કરનાર હજારોને તો શુલામગીરીજ પ્રાપ્ત થાય છે. એ શોધોને પરિણામે માણસની કૃત્રિમ જરૂરીયાતો વધી ગઈ છે, મોજ શોખનાં સાધનો વધી પામ્યાં છે; અને માણસ ગમે

તેટલો ગરીબ હોય તોપણ એ જરૂરીયાતોને પહોંચી વળવા તે લક્ષ્ય ચાલે છે. ધન ન હોવાથી તે મેળવવા માણસને અવિશ્રાન્ત પ્રયત્ન કરવો પડે છે અને અન્તે એમાંજ તેના જીવનની સમાપ્તિ થઈ જાય છે. મને કહેશે કે બુદ્ધિની ઉત્પત્તિથી આના સિવાય બીજો શું લાભ થયો છે ? જગતનું દુઃખ બુદ્ધિ જન્ય પ્રવૃત્તિથી-નવા નવા કાયદાઓ કરવાથી કે વિવિધ શોધોથી ઓછું થવાનું નથી. અંતઃકરણથીજ-પ્રેમની જાગૃતિથીજ જગતનું દુઃખ દૂર થઈ શકશે. જે બુદ્ધિ યાંત્રિક બળોના શોધમાં-શુષ્ક અભ્યાસનાં મુંઝવણમાં અને આંટી છુટી વાળા વાદ-વિવાદોમાં વપરાય છે, તે બુદ્ધિનો જે જગતને વધારે વિશુદ્ધ, વધારે સંસ્કૃત, વધારે માયાળુ, વધારે ક્ષમાવાન કરવામાં ઉપયોગ થયો હોત તો આજે જગતમાં જે સુખ છે તેના કરતાં હજારગણું વિશેષ હોત ! અંતરમાં-હૃદયમાંજ હરિ વસે છે. હૃદયને સંસ્કારી બનાવો એટલે તેમાંથી હરિ બોલશે, બુદ્ધિને જાગૃત કરો એટલે તેમાંથી અહંકાર બોલશે.

જૂના બાઈમિલના એક પ્રકરણમાંની એક વાત તમારા સ્મરણમાં હશે કે જ્યારે મુસાને કહેવામાં આવ્યું હતું, કે તું તારા પગમાંથી ઉપાન કઢાડી નાખ; કારણ કે જે સ્થળે તું ઉભો છે તે સ્થાન પવિત્ર છે. કહેવાનો આવર્થ એજ કે ધર્મનો અભ્યાસ આપણે માનપૂર્વક કરવો જોઈએ. જે મનુષ્ય પવિત્ર અંતઃકરણથી-માનની લાગણીથી ધર્મનો અભ્યાસ કરવા જણાવે થાય છે, તેજ પોતાનું અંતઃકરણ જાગૃત કરી શકે છે, તેવા મનુષ્યજ અંતઃકરણનાં દ્વાર ઉઘાડી પરમ-પવિત્ર સનાતન સત્યનું દર્શન કરી શકે છે.

કેવળ બુદ્ધિના બળથી-બુદ્ધિની જાણસાથી જ્ઞાનમંદિરનું દ્વાર ઉઘાડતાં પરિણામ શું આવશે ? તમારી બુદ્ધિને કસરત થશે. તમે તમારાં છટાદાર અને લાલિત્યવાળાં બાપણોથી સભા રંજન કરી શકશો, લોકોની વાહ વાહ મેળવી શકશો; પણ તેથી આગળ તમે

જઈ શકેશો નહિ—સત્યને તમે મળી શકેશો નહિ ! સત્યને મળવા માટે તો બુદ્ધિજન્ય ખટપટની જરૂર નથી. સત્ય તો સ્વતઃ સિદ્ધ છે. સૂર્યના દર્શન માટે મસાક્કનો ઉપયોગ એ શું ચોખ્ખું છે ? સૂર્યના અસ્તિત્વને માટે વળા વાદવિવાદની પણ જરૂર હોઈ શકે કે ? સૂર્યને બતાવવા તો ફક્ત અંગુલી નિર્દેશનીજ જરૂર છે. વાદવિવાદ કે બૌદ્ધિક પ્રયત્નોની તેમાં જરા પણ આવશ્યકતા નથી. એજ પ્રમાણે સત્ય પણ સ્વતઃ સિદ્ધ છે, તેની પ્રત્યક્ષ ભેટ થાય એજ સત્યની સત્યતાની પ્રતીતિ છે. સત્યની સત્યતા માટે પણ જે સાક્ષી પૂરાવાની જરૂર પડે, તો પ્રથમ તો એજ શંકા થાય કે એ પૂરાવા સત્ય છે કે નહિ ? એ સાક્ષી સત્ય કહે છે તેને માટે શું ખાત્રી ? બુદ્ધિજન્ય પદ્યોર્થનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવા માટેજ આવાં સાધનોની જરૂર છે. સત્યને માટે સાક્ષી પૂરાવાની જરૂર જ નથી. શુદ્ધ અને લીન અંતઃકરણથી ઉત્કટ પ્રેમ રાખી તમે સત્યને માર્ગે પળા કે અવશ્ય સત્ય પોતેજ તમારૂં માર્ગદર્શક થશે અને છેવટે પરમ સત્ય સાથે તમારો ભેટો થશે.

ધમ્મર, આપણી ઇન્દ્રિયોના પ્રભાવથી, આપણી વિશાળ દૃષ્ટના શક્તિથી પ્રત્યક્ષ થાય તેમ નથી. ઇન્દ્રિયોથી તેની ભેટ થી અશક્ય છે. આપણા મન શક્તિ—આપણી દૃષ્ટના શક્તિ ગમે તેટલી વિશાળ કરવામાં આવે, તથાપિ તે જગતથી દૂર જઈ શકવાને અસમર્થ છે, અને જ્યાં જગત છે ત્યાં પ્રભુ નથી. કોઈ પણ મનુષ્ય પરમાત્માની દૃષ્ટના કરી શકે એ અશક્ય છે. પ્રભુ ઇન્દ્રિયાતીત અને દૃષ્ટનાતીત છે. જેમ ઇન્દ્રિયોદ્ધારા આપણે બાહ્ય કર્મ કરીએ છીએ તેજ પ્રમાણે અંતરની ઇન્દ્રિયોદ્ધારા આપણે વિચારસિદ્ધિ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ; પણ પરમેશ્વર તો કર્મોથી પર હોઈ, આ શરીર અને મનોમય કોશદ્ધારા પણ તેનો અનુભવ થવો સંભવીત નથી. પરમેશ્વરને ભેટવાને માટે તો ઇન્દ્રિયો અને મનનાં કર્મોથી કર્મે કર્મે પર જવાની જરૂર છે અને જેમ જેમ તમે

એ ઉપાધિથી દૂર જતા જશો તેમ તેમ તમારા પોતાના મધ્યખિન્દુ આત્માની તમે સમીપ આવશો; અને આત્માની સમીપ આવતા જશો તેમ પ્રભુનો પુણ્ય સમાગમ લાભ પ્રાપ્ત કરી શકશો. પરમાત્માના અનુભવને માટે કંઈ પ્રમાણની આવશ્યકતા છે? તે પ્રત્યક્ષ છે—તે સમીપજ છે. કોઈ મને પૂછે કે આ દિવાલના અસ્તીત્વ માટે પ્રમાણ શું? તો હું એમજ કહું કે હું જોઉં છું એજ પ્રમાણ છે. એ રીતે યમનિયમાદિ સાધનોથી અને અંતઃકરણને શુદ્ધ કરવાથી હજારોએ પ્રભુનાં દર્શન કર્યાં છે અને આજે પણ જો ચાહે તો તે તમારી સમીપજ છે; પણ એ સમીપના સંબંધીને મળવા તમારાં નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયો કે મનોમય કોષ એમાં ઉપયોગમાં આવે તેમ નથી. કર્મભૂમિકાની પાર ગયા વિના પ્રભુને મળી શકાય તેમ નથી. અવિશ્રાન્ત પ્રયત્ન અને નિરન્તર આ એકજ વાતનું સ્મરણ કરો! આજ કે કાલ અથવા બે ચાર માસના પ્રયત્નથી આ આપણા અનેક જન્મોનાં કર્મોથી પ્રાપ્ત થયેલી ઉપાધિ દૂર થઈ જાય તેમ નથી. દૃઢતાપૂર્વક અને શ્રદ્ધાથી યમનિયમાદિનું પાલન કરતાં ધીરે ધીરે એ પાથ—એ ઉપાધિની ધટ્ટા ન્યુન થાય છે અને છેવટે એ પડદા સર્વથા ફાટી જતાં આપણે પ્રભુને પ્રત્યક્ષ કરી શકીએ છીએ. પ્રભુનું પ્રેમ મંદિર આપણે જાણી શકીએ, આપણે વિચારી શકીએ, આપણે સ્વપ્નમાં કંઈપી શકીએ તેથી પણ પર છે. આ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થતાં આપણી બાપા પણ કંઈ એાર થઈ જાય છે. આપણી બાપામાં કંઈક અજાન ખુમારીનું જ્ઞાન થાય છે. જગત તેને ગાંડપણ કહે છે, પણ ખરી રીતે ગાંડપણજ ‘ડહાપણ’ છે. કંઈપનાથી જે વસ્તુ પર છે તેને કંઈપનામાં રમનાર જગત શી રીતે જાણી શકે? તથાપિ જે જન્મ્યું છે તે દરેકને અવશ્ય મોડે કે વહેલે પણ આ સ્થિતિને પામવાની જરૂર છે. કોઈ પણ કાર્ય—કોઈ પણ જીવન વ્યર્થ જશે કે વ્યર્થ છે એમ માનવું એ જમણા છે.

જગતમાં વ્યર્થ કે નિરાશાજનક જેવું કશું નથી. માણસ મેંદડો વખત પડે છે—હજારો વાર આપડે છે, અનેકવાર સંસાર સાગરમાં ડૂબી જઈ તે પોતાના સ્વજનહાર અને પોતાના આત્માને ભૂલી જાય છે; પણ એક વખત એવો પણ આવશે કે જ્યારે તે જોઈ શકશે કે તેનામાં અને પ્રભુમાં ભિન્નતા નથી—તે તેજ છે. સીધા ચાલવાથી હવે જવાનું નથી. આપણો માર્ગ મંડલાકાર છે. જે સ્થિતિમાં આપણું મૂળ છે તે સ્થિતિને પુનઃ પહોંચવું એ આપણો સ્વાભાવિક ધર્મ છે. દરેક જીવાત્મા ભણે ગમે તેટલો નીચે જાય, છતાં સમય એવો પણ આવશે કે જ્યારે તેને હવે જાતુંજ પડશે. કોઈ પણ વસ્તુ કે પ્રાણીનો નાશ થતો નથી. આપણી સર્વની હિતવૃત્તિ એકજ મધ્ય બિન્દુમાંથી ચર્ચ છે અને તે પરમાત્મા છે. હવેયતમ કે અધમતમ જીવન પણ તેનુંજ છે, અને તેના પ્રેમ પ્રતિ એ હિમયનું વક્ષણ થવું એજ સ્વાભાવિક છે. જેમાંથી સર્વ જીવો વ્યક્ત થયા છે, જેમાં તેમનું અસ્તિત્વ ભાસે છે અને જ્યાં તેઓ પુનઃ જાય છે તે એજ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે.

૮-અમેરિકામાં સર્વ ધર્મોની પરિષદમાં અપાયેલાં વ્યાખ્યાનો.

અમેરિકામાં થયેલા સ્વાગતનો ઉત્તર.

તા. ૧૧ મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૯૩.

અમેરિકા નિવાસી મહારા જન્મુઓ અને જાગિનીઓ,

ત્રે સર્વ ધર્મોના પ્રતિનિધીઓનો તમારા તરફથી અંતઃકરણ પૂર્વક સન્કાર કરવામાં આવ્યો છે, તેને માટે તમારે સર્વનો આભાર માનતાં અને અત્માનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. ખરી સંન્યસ્ત વૃત્તિને પોતાના ઉદ્ધારણથી સિદ્ધ કરનાર પ્રાચિનમતના સાધુજનો તરફથી, જગતના સર્વ ધર્મોની જનની રૂપ પ્રાચિન હિન્દુધર્મ અને તેને માનનારા હજારો જાતિના કરોડો લોકો તરફથી હું તમારો સર્વનો આભાર માનું છું.

આ ખેટકોઈ ઉપરથી જે જે વક્તા સન્જોનોએ પૂર્વના ધર્મોના આવેશ પ્રતિનિધીઓ માટે સત્કારના શબ્દો કૃપ્યામાં છે અને પોતાના દેશમાં પૂર્વ માટે સ્તેદમાત્ર વૃદ્ધિ પામે એવા પ્રયત્નો કરવા કહ્યું છે, તે મર્વ સન્જોનોનો હું ઉપકાર માનું છું. જે ધર્મ જગતને મમભાવનો અને રિશ્વની જન્મુતાનો પ્રથમ બોધ આપ્યો છે, તેવા ધર્મમાં જન્મ થવા માટે મને અત્રિમાન છે. અને આવ સમભાવનેજ માન્ય રાખના નથી, પણ સર્વ ધર્મોને સત્ય માનીએ છીએ. જેમનો પોતાના

સ્વદેશમાંથી ધર્મના મતભેદને લઈ દેશનિકાલ થયો હતો, અને સંપત્તિ તથા જીવન જેમનું સુરક્ષિત નહોતું એવા સર્વ જાતિના સર્વ લોકોને જે ભૂમિએ પ્રેમથી પોતાની છતીપર રમાય છે, તેજ મ્હારી જન્મ ભૂમિ છે એને માટે મને અભિમાન છે. રોમન લોકોના આક્રમણથી જે હીબ્રુ પ્રજાનો ધર્મ નાશાય થવાની તૈયારીમાં હતો તે ધર્મના શુદ્ધ સંતાનોને જે વર્ષમાં રોમનોએ તેમનું મ્હોટું મંદીર તોડી નાખ્યું હતું તેજ વર્ષમાં જે ભૂમિએ પોતાની ગાદમાં લીધા હતા, તેજ મ્હારી જન્મ ભૂમિ છે તેને માટે મને અભિમાન છે. તેમજ મહાન ઝોરાસ્ટરની સ્થાન બ્રહ્મ યજ્ઞે લીધે પ્રજાને જે ધર્મ પ્રેમ પૂર્વક પોતાની કરી લીધી હતી અને હજી પણ પોતાની માને છે તે ધર્મમાં ઉત્પન્ન થવા માટે મને અભિમાન છે. એક શ્લોક હતું તમને કહીશ. આ શ્લોક બાળપણથીજ મને કંઠમાં થઈ ગયો છે અને લાખો હિન્દુ લોકો દરરોજ તેનો પાઠ કરે છે:-

આકાશાત્ પતિતં તોયં:-યથા ગચ્છતિ સાગરમ્ ॥

સર્વ વેદે નમસ્કાર કેશવ પ્રતિ ગચ્છતિ ॥

એડવ્યન્સ વેદતા મક્તા યજંતે શ્રદ્ધયાન્વિતાઃ તેડપિ મામેષ કૌંતેય યજંત્યવિધિ પૂર્વકમ્ ॥ શ્રી કૃષ્ણના આ વચનનો સાક્ષાત્કાર થતો હોય-એ પરમ સત્ય જગતને જાણવાનો સમય હવે છેક સમીપ આવ્યો હોય એમ આ સર્વ ધર્મોની પરિપક્વતા ળેતાં ધારી રાકાય છે. ધર્મના મતભેદ, જાતિય દ્વેષ અને સંકુચિત ભાવનાએ આ પૃથ્વીપર લાંબા કાળથી પોતાનું સામ્રાજ્ય જમાવ્યું છે. આ સંકુચિત ભાવનાના સમયમાં કેવા ભયંકર ખનોનો ખન્યા છે, કેટલા રક્તપાત થયા છે, કેટલા સાધુ પુરોહિતે અસહ્ય દુઃખ સહન કરવાં પડ્યાં છે, માનવ પ્રગતિને કેટલો ધક્કો લાગ્યો છે અને કેટલી પ્રજાઓ નિરાશાના સાગરમાં ડૂબી ગઈ છે એનું સ્મરણ કરવાની જરૂર

નથી. આ ધર્મની ખાસામીઆ નહોત-કદાચ ધર્મ પણ નહોત તો આજે જગતને આપણે જે સ્થિતિમાં જોઈએ છીએ તેના કરતાં કંઈક વિશેષ સારી સ્થિતિમાં જોઈ શકત; પણ હવે ધર્મના એ કંઠાસ અને કલહનો અંત આવ્યાનાં શુભ ચિહ્નો દર્શિગાયર થાય છે. મને જણાય છે કે આજની આ મહાસભાના પ્રારંભમાં ચચેસો ધંટનાદ જાણે જગતને એમજ કહેતો હોય કે હવે એ કલહ અને કંઠાસોનો અંત આવ્યો છે. એ ધંટનાદે જગતને સૂચના કરી છે કે જગતમાં બિન બિન ધર્મમાર્ગો છે છતાં સર્વ એકજ લક્ષ્ય પ્રતિ ગતિ-માન છે. આજના ધંટનાદે જગતને જણાવ્યું છે કે હવે ધર્મને નામે વેર અને દ્વેષનો સમય રહ્યો નથી; તત્તવારથી ધર્મ ફેલાવવાનો સમય વ્યતિત થઈ ગયો છે; અને હવે ધર્મને નામે યુદ્ધ કરવાનો સમય રહ્યો નથી.

તા. ૧૫ મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૮૩.

મત ભેદ શા માટે થાય છે ?

મ્હારી પહેલાંના એક બોલનારે ધર્મને નામે જગતમાં દેખાતા મતભેદને માટે દિલ્લગીરી દર્શાવી છે અને “ હવે એનો અંત આવે તો હીક ” એમ વિનંતિ કરી છે. જગતમાં મતભેદ શા માટે થાય છે ? એ પ્રશ્નને સ્પષ્ટ કરવા મ્હારા બાલકાળમાં સાંભળેલી એક વાત હું તમને કહીશ. એક કુવામાં એક દેડકું રહેતું હતું. તે એજ કુવામાં જન્મ્યું હતું, ત્યાંજ પોપણ પામ્યું હતું અને તેમાંજ મૃત્યુ થયું હતું. ઉત્કાન્તિવાદીઓ એમ માને છે કે અમુક ધ્વન્દ્વિયને ખોરાક ન મળેતો તે નિરપયોગી થઈ જાય છે; તેમ આ દેડકાનાં નેત્રોને દરરોજ એકને એકજ વસ્તુ જોવાની હોવાથી-તેનાં નેત્રોને ખોરાક ન મળતો હોવાથી તે જોઈ શકતું હતું કે નહિ તે આપણે ચામીય દૃષ્ટિથી કહી શકીએ નહિ; પણ એ વાર્તામાં એમ જણાવેલું છે કે તે જોઈ શકતું

હતું, અને આપણા જાતુશાસ્ત્રીઓ માને છે તે પ્રમાણે, અને ન્હાના છત્ર જાતુઓ પાણીને ખરાબ કરે છે તેમને આ દેડકુ ખાઈ જઈ પાણીને અસ્વસ્થ રાખવાનું કામ કરતું હતું, અને કાળે કરી તે શરીરમાં પણ બગવાન અને પુષ્ટ થયું હતું કર્મવશાત્ એક દિવસે સમુદ્રમાં નિવાસ કરનાર એ દેડકુ એ કુવામાં આવ્યું, અને આ બંને દેડકાઓ વચ્ચે આ પ્રમાણે વાર્તાવાપ થયો

“ભાઈ, તું ક્યાંથી આવ્યો ?”

“હું સમુદ્રમાંથી આવ્યો છું”

“વાર, પણ તારો સમુદ્ર કેટલોક મોટો છે ? આ કુવા જેટલો હશે ?” આમ કહેતા કુવામાં રહેનાર દેડકાએ એક છેડાથી તે બીજા છેડા સુધી એક ડૂમકી મારી

“સમુદ્રના દેડકાએ કહ્યું, અરે ભાઈ તારા આ ન્હાના સરખા કુવાની સરખામણી નિશાળ સમુદ્ર સાથે શી રીતે થઈ શકે ?” ફરી એકવાર પાણીમાં ડૂમકી મારી કુવાના એક છેડાથી તે બીજા છેડા સુધીનો પટ માપી લઈ કુવાનું દેડકું બોલ્યું “હું ધાર છું કે આનાથી મોટો તારો સમુદ્ર નહિ હોય”

“અરે અકલ્પના આ ! તારા આ ન્હાના સરખા કુવા અને મારા અનંત-નિસ્પૃત સાગરની તુલના થઈ શકે તેમ છેજ નહિ”

કુવામાં નિવાસ કરતું દેડકું મોઝી પોકારીને બોલ્યું, “ચોક્કસ તું જૂઠું બોલે છે, મારા કુવાથી નિતાગ્રમાં વધારે હોય એવું કંઈ સ્થાન જ નથી”

આવેજ વ્યવહાર આપણે મનુષ્યોમાં પણ જોઈએ છીએ એક હિન્દુ પોતાના ન્હાના સરખા ખામોચીયામાં વસી તે ખામોચીયામાંજ આખું જગત માને છે, તેજ પ્રમાણે ખ્રીસ્તિ કે મુસલમાન પણ પોતાના ખામોચીયામાંજ આખા વિશ્વને જૂએ છે. મારા અમેરિકા

શક્તિવાન થયાં છે, ત્યાંથી લઈને પૌરાણીક કાલની મૂર્તિપૂજા તથા બૌદ્ધોના શૂન્યવાદ અને જૈનોના નિરીશ્વરવાદનો સમાવેશ સાંપ્રત હિન્દુધર્મમાં થામ છે. તમે પ્રશ્ન કરશો કે શું હિન્દુધર્મ આમ ભિન્ન ભિન્ન સંપ્રદાયો અને મતોનો એક સંગ્રહજ છે કે તેથી કંઈ વિશેષ? હિન્દુધર્મમાં કોઈ એવું તત્ત્વ છે કે જેના ઉપર એ સર્વ સાંપ્રદાયિક ભિન્નતાના ઐક્યનો પાયો હોય? કોઈ એવો સર્વમાન્ય સિદ્ધાન્ત છે કે જે સર્વને માન્ય હોય? આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર દેવા હું આજના વ્યાખ્યાનમાં પ્રયત્ન કરીશ.

હિન્દુધર્મની ઉત્પત્તિ વેદોમાંથી થઈ છે. વેદોને હિન્દુઓ અપૌ-રૂપેય અને આદિ અંત રહિત માને છે. કોઈ પુસ્તક આદિ અને અંત વિનાનું હોય એ માન્યતા તમને કદાચ હાસ્યાસ્પદ લાગશે; પણ આદિ એ વાત ધ્યાનમાં રાખવા સરખી છે કે વેદમાં કોઈ વિશિષ્ટ મંથનો સમાવેશ થતો નથી. જૂદા જૂદા મહાત્માઓએ જૂદે જૂદે સમયે વિશ્વવ્યાપી તત્ત્વસિદ્ધાન્તો શોધી કાઢ્યા છે, એ સિદ્ધાન્તોના સમુ-ચ્ચયને વેદની સત્તા આપવામાં આવે છે. ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ ન્યુટને શોધી કાઢ્યો ત્યાર પછીજ તે કાર્ય કરે છે, કિંવા જગત તેનું વિસ્મરણ કરી જાય તો તે પોતાનું કાર્ય બંધ કરી દે તેમ નથી. અર્થાત્ જડ જગતને નિયમમાં રાખનાર નિયમો કાલ અને સ્થળને આધીન નથી, તેમજ ચૈતન્ય વિશ્વમાં પ્રવર્તતા નિયમોના સિદ્ધાન્તો પણ અમુક કાલ કે સ્થળને લક્ષ્ણિજ હોય તેમ નથી. મનુષ્ય અને મનુષ્ય વચ્ચેનો, તેમજ મનુષ્ય અને આત્મા વચ્ચેનો સંબંધ, મનુષ્યો તે જાણવા લાગ્યાં તે પહેલાં પણ હતો અને આપણે એ સંબંધને વિસરી જઈએ તોપણ રહેશેજ.

આ સિદ્ધાન્તોનું જેમને પ્રથમ જ્ઞાન થયું તેમને અમે ઋષિઓ કહીએ છીએ અને તેઓ પરમેશ્વર સ્વરૂપ છે, એમ સમજી અમે સ્વા. વિ. ૧૦.

તેમને માન આપીએ છીએ. આ ઋષિઓ પૈકિ કેટલીક સ્ત્રીઓ પણ છે એમ જણાવતાં મને અત્યંત આનંદ થાય છે.

અહીં કોઈ સંકા 'કરશે કે એ સિદ્ધાન્તો કદાચ અંત, રહિત હોય પણ તેની શરૂઆત તો અવશ્ય થઈ હોવીજ જોઈએ. એક સમાજ અસ્તિત્વમાં આવતાં, તેના નિયમને માટે અમુક કાયદા કાનુનો કરવાની જરૂર પડે છે; અને સમાજનો નાશ થતાં તે કાયદાનો ઉપયોગ પણ અધ થાય છે. હવે એ કાયદાનાં મૂળ તત્ત્વ કદાચ સર્વ કાલને માટે સત્ય હોય તો પણ જ્યારે સમાજ ન હોય ત્યારે તો તે મૂળતત્ત્વો નિરપયોગી હોઈ કેવળ ભાવરૂપજ છે. કાયદા કે નિયમો તો પદાર્થને લાદેનેજ છે જેથી સમાજરૂપી પદાર્થ નાશ પામતાં તે કાયદો કાયદારૂપ રહે નહિ. અર્થાત્ જગતને કદાચ અન્ત ન થયું હોય, તથાપિ તેના પ્રારંભ તો હોવોજ જોઈએ. ભૌતિકશાસ્ત્રો એમ જણાવે છે કે વિશ્વના બાહ્ય સ્વરૂપમાં ગમે તેટલો ફેરફાર થવા છતાં તેનું ઉત્પાદક મૂળ તત્ત્વનો ન્યૂનાધિકતા કે રૂપાન્તરથી મુક્તજ ગ્રહે છે. હવે જો આ વિશ્વની કોઈ વાર પણ શરૂઆત હોય તો તે પહેલાં એ ઉત્પાદક તત્ત્વ ક્યાં હતું? કેવી સ્થિતિમાં હતું? એ પ્રશ્નો ઉપરિચિત થાય છે. કેટલાકો એવો પ્રવાસો કરે છે કે તે પરમાત્માના અસ્તિત્વમાં નિષ્ક્રિય રૂપમાં હતું. આ કલ્પનાને જો ખરી માની લઈએ તો એમ માનવાની જરૂરજ પડશે કે પરમાત્મા કોઈ વાર અમૂર્ત સ્વરૂપમાં હોય છે, અને કોઈવાર મૂર્ત સ્વરૂપમાં દૃશ્ય થાય છે. બીજી રીતે જોઈએ તો આમાંથી પરમેશ્વર જડ અને ચૈતન્ય એમ બેને ધર્મવાળો જો એવો અર્થ પણ નીકળે છે. બિન્ન બિન્ન પદાર્થોના અસ્તિત્વનો સયોગ કોઈ સયોગીકરણ પદાર્થથી થાય જ અને જે જે પદાર્થો સયોગ્ય છે- સયોગના ધર્મને પાત્ર છે તે નાશના ધર્મને પણ પાત્ર હોવા જોઈએ, કારણ કે સયોગનો વિયોગ થવો એ વિશ્વનો એક સનાતન નિયમ.

છે. ઇશ્વરમાં જડ ચેતનના ધર્મોનું આરોપણ કરતાં, તે પણ નાશના ધર્મને પાત્ર કરશે, જે અસંભવિત હોવાથી એમજ માનવું પડશે કે જગત ન હોય એવો સમયજ નથી અનંતકાળ પૂર્વે વિશ્વ હતું, આજે છે અને અનંતકાળ પછી પણ હશેજ. તે અનાદિ અનંત છે.

દાખલા તરીકે કર્તા અને તેની કૃતિ બે સીધી લીટીઓની પેઠે છે. તેમને શરૂઆત નથી તેમ અન્ત પણ નથી. સમાન અતરે તેઓ ઉભય રહે છે. જ્યાં કર્તા હોય ત્યાં કૃતિ પણ હોવી જોઈએ. ચેતન્ય મુક્ત પરમાત્માની ઉપાદેશ શક્તિ નિરન્તર આ સૃષ્ટિ રચવાનું, વ્યવસ્થિત રાખવાનું અને સંહારવાનું કાર્ય કરે છે. આ સૃષ્ટિ અવ્યક્તમાથી વ્યક્તમા આવે છે, ને ત્યાં કેટલોક સમય રહી પુનઃ અવ્યક્તમા લીન થઈ જાય છે. પુનઃ નવિન રૂપનો પ્રારંભ થતા પૂર્વના બીજક્રમાથી-અવ્યક્તમાથી વ્યક્તની ઉત્પત્તિ થાય છે. જેથી આ વિશ્વમાં નવિન એવું કશું નથી.

ઋતં ચ સત્યં ચામોદ્ધાત્તપસોઽષ્ણજાયતે ॥

તતો રાત્ર્ય જાયત તતઃ સમુદ્રો અર્ણવઃ ॥

સમુદ્રાદર્ણવા દધિ સવતસરો અજાયત ॥

અહો રાત્રાણિ વિદધાદિશ્વસ્ય મિપયશી ॥

સૂર્યા ચંદ્રમસૌ ઘાતા યથા પૂર્વમ કલ્પયતે ॥

દિવં ચ પૃથિવી ચાંતરિક્ષ મયોસ્ય ॥

આ સંધ્યાનાં વામ્બોમાં પણ એજ ભાવાર્થ છે.

હું અહિં તમારી સમક્ષ ઉભો છું, હું મ્હારાં નેત્ર બંધ કરી “હું” પોતે કોણ? એ તત્ત્વને શોધવાને પ્રયત્ન કરું છું હું નેત્રો બંધ કરી દઈ જગતને ભૂલી જાઉં છું અતરમા સ્થિત થતા “હું” “હું” “હું” એવો ધ્વનિ હું સાંભળું છું “હું” એટલે કોણ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં હું પ્રથમ મ્હારા જડ શરીરને જોઉં છું. મને એમ પ્રશ્ન થશે કે આ મ્હારું શરીર તેજ “હું છું?” વેદો કહે છે “નદિ હું શરીર નથી,

પણ શરીરમાં રહેનારો આત્મા હું.” “હું શરીર નથી અને શરીરનો નાશ થાય તોપણ મ્હારો નાશ થવાનો નથી. હું શરીરમાં રહેનારો છું. શરીરનો નાશ થવા છતાં હું જીવવાનો છું. મ્હારું જીવન અનન્ત છે.” જેમ હમણાં હું છું તેમ આ શરીરની પૂર્વે પણ હતો. આત્માને કોઈએ નિર્માણ કર્યો નથી. આત્મા જે નિર્માણ થયેલી વસ્તુ હોય તોજ તેમાં કોઈ કારણ આદિ મિશ્ર સંબંધ હોવો જોઈએ. અને જ્યાં મિશ્ર સંબંધ છે-જ્યાં નિર્માણ છે ત્યાં નાશ પણ અવશ્ય થવાનું જોઈએ. જે આત્માનો-“હું” નો જન્મ જ્ઞાનવામાં આવે તો તેનું મૃત્યુ પણ અવશ્ય માનવુંજ પડશે. કેટલાકો જન્મથીજ અત્યન્ત સુખી હોય છે, કેટલાકોની શરીર સંપત્તિ જન્મથીજ આરોગ્ય અને સુદૃઢ હોય છે, કેટલાકો જન્મથીજ શ્રીમાન હોય છે. તેમને કોઈની જરૂર પડતી નથી. જ્યારે બીજામાં જોઈએ તો કેટલાક જન્મથીજ દુઃખી અને ઠટ પીડિત હોય છે; કેટલાક લુલા, લંગડા કે આંધળાનું જન્મે છે; કેટલાક તદ્દન મૂર્ખ હોય છે અને દુઃખ તથા દારિદ્ર્યમાં પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે. જે એ બધાનું નિર્માણનું થયું હોય અને તે નિર્માણ કરનાર પરમાત્મા ન્યાયી અને દયાળુ હોય તો એકને સુખી અને બીજાને દુઃખી, એકને શ્રીમાન અને બીજાને દરિદ્રી નિર્માણ કરવાનું કારણ શું? આમ હોય તો પરમાત્માના ન્યાય અને દયાળુપણા ઉપર પક્ષપાતનો દોષ નથી આવતો? કદાચ કોઈ એમ કહેશે કે જે હમણાં દુઃખી છે તે ભવિષ્યના જીવનમાં સુખી થશે, પણ તેમ જ્ઞાનવાથી શંકાનો ખુલાસો થતો નથી. હમણાં પણ શા માટે દુઃખી હોય? કારણ વિના કાર્ય સંભવે નહિ, જે આજનું જીવન કાર્ય હોય તો તેનું અમુક કારણ પણ હોવું જોઈએ.

આ સર્વ ઈશ્વરે નિર્માણ કર્યું છે એમ જ્ઞાનવાથી અનેક શંકાઓ થવાનો સંભવ છે. એ કલ્પના માત્ર એટલુંજ દર્શાવી શકે છે કે

આ વિશ્વની ઉત્પાદક અને આલક અમુક કોઈ મહા સમર્થ પણ કૂર શક્તિ છે, પણ તેમ નથી. માણસો સુખી અને દુઃખી, શ્રીમાન અને દરિદ્ર જન્મે તેનું કારણ તેનાં પૂર્વ જન્મનાં કર્મો છે અને તેને માટે તે પોતેજ જવાબદાર છે.

પ્રત્યેક પ્રાણી પૂર્વ સંસ્કારને લઈ અમુક અમુક મંચોગોમાં જન્મ ધારણ કરે છે એ વાત માની લેતાં, દરેક માણસના મનની બિન બિન સ્થિતિ શા માટે છે એ પ્રશ્નનો આપેજ ખુલાસો થઈ જાય છે. પ્રત્યેક પ્રાણીમાં બે બિન ધર્મી પદાર્થોનું મિશ્રણ થયેલું જેવામાં આવે છે. આ પદાર્થો પૈકી એક જડ શરીર અને બીજું ચૈતન્યાત્મક મન છે. આપણા જીવનના સંબંધમાં જે અનેકાનેક પ્રશ્નો તરતની દૃષ્ટિથી આપણને થાય છે, તે મર્વેનો ખુલાસો જડ શરિર અને મનના ધર્મોથી થઈ શકતો હોય તો આત્મા જેવા પદાર્થને શોધવાની જરૂર પડત નહિ; પરંતુ ઉપર્યુક્ત ઉભય પદાર્થો જડ છે અને જડદ્વારા વિચારનો ઉદ્ભવ થાય એ અશક્ય છે. જેથી વિચાર શું છે એ પ્રશ્નનો ખુલાસો કરતાં આત્મા જેવા પદાર્થની અપેક્ષા રહે છે.

દરેક પ્રાણીના શરિરમાં તેના માતા પિતાનાં રૂપ રંગના કેટલાક સંસ્કારો દેખાય છે. માતાપિતાના રોગ બાળકમાં ઉતરે છે તેમજ તેમના સૌન્દર્ય અને દંદતાનો લાભ પણ બાળકોને મળે છે, એ વાત ચોક્કસ છે, તેમજ શરીરને લઈને કેટલાક ગુણ સ્વભાવમાં પણ બાળક તેના માતાપિતા જેવું થાય એ સ્વાભાવિક છે. તથાપિ એ શારીરિક સંસ્કારોથી બિન એવા આધ્યાત્મિક સંસ્કારો પણ હોય છે જે તેનાં કાર્ય અને જીવનની ગતિનો નિર્ણય કરે છે. અમુક બાળકમાં તેનાં માતાપિતાના શરીરના ગુણ અને માનસિક સંસ્કાર હોવા છતાં તેનો ઉપયોગ જૂદીજ દિશામાં થાય છે, તેમજ તેના સંજ્ઞેગો પણ જૂદા પ્રકારના હોય છે. આને માટે કોને જવાબદાર માની શકાય? તેનું

શરીર, મન અને બુદ્ધિને, તે જે સ્વરૂપમાં હોય છે તેમાં લાવનાર તેની પૂર્વ જન્મની ઇચ્છાઓ અને વિચારો છે. અમુક માળાપને ત્યાં અને અમુક સંજોગોમાં જન્મ થવો એ તેની પૂર્વની ઇચ્છાઓનું પરિણામ છે. પૂર્વની ઇચ્છાઓને યોગ્ય ફળ મળવા માટેજ તેને અમુક શરીર ધારણ કરવાની જરૂર પડે છે. આ માન્યતા સાથે ભૌતિકશાસ્ત્રને પણ વાંધો આવે તેમ નથી. ભૌતિકશાસ્ત્ર દરેક વસ્તુને સ્વભાવથી સિદ્ધ કરવા મથતું કરે છે. અમુક વસ્તુનો અમુક સ્વભાવ છે માટે તે 'અમુક છે, આમ ભૌતિકશાસ્ત્રનો ન્યાય છે. સ્વભાવ એટલે શું ? ફરી ફરી કરેલું એકતું એક કાર્ય સમય જતાં સ્વભાવ થઈ જાય છે. આપણે દરેક મનુષ્યમાં અમુક પ્રકારનો સ્વભાવ જોઈએ છીએ. દરેક નવા જન્મતા બાળકમાં પણ એ ન્યાયે અમુક અમુક સ્વભાવ તો હોય છેજ. આ સ્વભાવ જો આ જન્મમાં સ્વાયત્તો ન હોય તો આપણે માનવુંજ પડશે કે તે તેના પૂર્વજન્મના કર્મો-ઇચ્છાઓ-વિચારો અને કાર્યોનુંજ પરિણામ હોવો જોઈએ.

અત્રે એક ખીજી ગંભીર શંકા થવાનો સંભવ રહે છે. પૂર્વ જન્મની આ ભાવના આપણે માની લીધી, તથાપિ એ પ્રશ્ન તો રહેશેજ કે આપણા પૂર્વ જન્મોનું કંઈ પણ આપણા સ્મરણમાં નથી તેનું શું કારણ ? આ પ્રશ્નનો જવાબ કહિત નથી. દાખલા તરીકે હું હમણા ઇંગ્લેન્ડમાં વાત કરું તો મ્હારી માતૃભાષા નથી, અને હમણા મ્હારી કલ્પનામાં મ્હારી માતૃભાષાનો પણ એક શબ્દ નથી; પણ જો હું ચાહું તો હમણાંજ-એક ક્ષણભરમાં મ્હારી માતૃભાષાના શબ્દો મ્હારી કલ્પનામાં આવી જશે. આપણું જીવન કલ્પનામય છે, અને કલ્પના એ મનોમય સાગરની સપાટી માત્ર છે. જેમ જેમ એ સમુદ્રમાં ઉંડા ઉતરતા જઈએ તેમ તેમ જીવકાળના સર્વ અનુભવો આપણને પ્રત્યક્ષ થાય છે. જો તમે પણ પ્રયત્ન કરીને અંતરના સાગરમાં ડૂબકી

મારો-દૃષ્ટાનાના ક્ષેત્રની સપાટીથી ઉડા ઉતરવાનો પ્રયત્ન કરો, તો તમારા પૂર્વ જન્મને ભૂલી શકશોજ.

કોઈ પણ સિદ્ધાન્તનો અનુભવ થવો એજ તેની ખરેખરી સિદ્ધિ છે. અમુક તત્ત્વવિચાર ખરો છે એ ત્યારેજ જણાય કે ત્યારે આપણે તેનો અનુભવ કરી શકીએ. અમારા ઋષિઓએ મુક્ત કંઈ હતું છે કે અમારી વાતો સાંભળવા કે વિચારવા જેવીજ માત્ર નથી, પણ અનુભવ કરવા જેવી છે. ઋષિઓએ જણાવ્યું છે કે અમારી પાસે એક એવી ચાવી છે કે જેનાથી દૃષ્ટાનાનાં દ્વાર ઉઘડી જઈ મનુષ્ય તેના ઉડામાં ઉડા ભાગમાં જઈ તેનું મંથન કરી શકે છે. તમે પણ તેને અજા-ભાવે-અનુભવમાં ઉતારો, એટલે પૂર્વજન્મનું સ્મરણ થવું દુર્લભ નથી.

આત્માનું તત્ત્વચરથી હેઠન થઈ શકતું નથી, અસિથી દહન થઈ શકતો નથી, જળ તેને બીંજવી શકતું નથી, પવન તેને સૂકવી શકતો નથી; આ પ્રમાણે આત્માનું સ્વરૂપ હિન્દુઓ માને છે. પ્રત્યેક જીવાત્મા એક એવું વર્તુલ છે કે જેનો અંત નિશ્ચિત નથી. તે આત્માનું મધ્યભિન્દુ અમુક સમય માટે અમુક શરિરમાં હોય છે, અને મૃત્યુનો અર્થ એટલેજ થાય છે કે એ મધ્યભિન્દુ એક શરિર બદલી બીજા શરિરમાં પ્રવેશ કરે છે. આમ શરીરમાં મધ્યભિન્દુ તરીકે રહેવા છતાં આત્મા શરિરથી બધાયલો છે એમ માનવું બ્યાજખી નથી. તે અત્યન્ત શુદ્ધ, જુદા, મુક્ત અને પૂર્ણ છે. માત્ર બ્રમણા-ચીજ તે એમ માને છે કે “હું શરિર છું-હું જડ પદાર્થ છું.”

આત્મા, નિત્ય, શુદ્ધ, જુદા અને મુક્ત છતાં તેને જડ પદાર્થ સાથે બંધન હોવાનો અનુભવ થાય છે એનું કારણ શું? એ પ્રશ્ન અત્રે ઉદ્ભવે છે. પૂર્ણ જ્ઞાનરૂપ આત્માને “હું અપૂર્ણ છું” એવી બ્રમણા ચા કારણથી થાય છે? કોઈક લોક એમ કહે છે કે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવામાં હિન્દુ તત્ત્વવેત્તાઓ પાછા હડી જાય છે,

અને આવો પ્રશ્ન ન હોય ઝોમ કહે છે. કેટલાકોએ અદૈતને સ્થાને દૈતાદિની કલ્પના કરીને આ પ્રશ્નને છોડી દેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે; પરંતુ તેનો સમાધાનકારક ઉત્તર કોઈના તરફથી પણ અપાયો નથી. ગમે તેટલાં સૂક્ષ્મદર્શક યત્રોનો ઉપયોગ થાય, પણ પરમાત્માના આકારમાં તેથી ફેર થતો નથી તો શુદ્ધ અમે 'સંપૂર્ણ પરમાત્માનું' સ્વરૂપ અપૂર્ણ અને અશુદ્ધ કેમ થાય ? આ એક ગંભીર પ્રશ્ન છે અને હિન્દુ વિચારકો તેને માટે ઝોમ નથી કહેતા કે 'ધર્મરત્ન મરણ' કિંવા તેનું અમુક-ખીલું કારણ છે; તેઓ કહે છે કે "એ તત્ત્વ અચાન છે." તેઓ આમ ધ્વંકાર કરવામાં લજ્જા માનતા નથી. આત્મા શુદ્ધ, છુદ્ધ અને મુક્ત છે એ વાત જેમ ખરી છે તેમ તે શરીરમાં પ્રવેશી પોતાને શરીરરૂપ માને છે એ વાત પણ ખરી છે; પણ તેનું કારણ 'અચાન' છે. કોઈ કદાચ એવો જવાબ આપે કે "પરમેશ્વરની મરણ" પણ તે ઉત્તર બ્યાજખી નથી. પરમેશ્વરની મરણ એટલે એજ કે 'હું નથી જાણતો.'

જીવાત્મા નિત્ય અને પૂર્ણ છે અને મૃત્યુનો અર્થ તેના નિવાસ 'સ્થાનના સ્થિત્યાન્તર' સિવાય વિશેષ નથી એમ હિન્દુશાસ્ત્રો માને છે. પૂર્વ જન્મમાં કરેલાં કર્મોનાં ફળ પણ આપણે આ જન્મમાં ભોગવીએ છીએ; અને વર્તમાન જન્મના કર્મોથી આપણે ભવિષ્યના જીવનની તૈયારી કરીએ છીએ; એવો અભારો સિદ્ધાન્ત છે. આ પ્રમાણે જીવાત્મા પોતાનાં કર્મો પ્રમાણે વધારે ઉત્કૃષ્ટ કિંવા નિકૃષ્ટ સ્થિતિને પામે છે. અત્રે એક પ્રશ્ન થાય છે કે શું મનુષ્ય સર્વથા પરાધીન છે ? જેમ એક નિર્બળ નૌકાને પવનનો ઝપાટો સત્વર મહાસાગરમાં ખેંચી નંદ કોઈ ઉંચા પર્વતોની સાથે પછાડે છે, અને તેવા પ્રસંગમાં તે નૌકાને જેમ કોઈ પણ આધાર રહેતો નથી તેવીજ શું મનુષ્યની સ્થિતિ છે ? આ દાગના ચક્રથી-આ કર્મોની દારણ દાર્ય પરપરાથી

છટવાને મનુષ્ય શું સર્વથા નિરપાયજ છે ? આ પ્રચંડ કાળચક્ર કે જે એક નિરાધાર વિધવા કે માળાપ વિનાના બચ્ચાના રૂદન તરફ જાયા વિના પોતાના પ્રચંડ બળથી રાય અને રંક સાને ખેંચી જાય છે; તે પ્રચંડ કાળને તામે થઈ ઇન્દ્રિયોના ગુલામની પેઠે ઇન્છા, વિચાર અને કર્મ કરી ઇન્દ્રિયોના પાસમાં વધારે સપડાવું એજ શું મનુષ્યનું નિર્ણીત પ્રારબ્ધ છે ? કાળની કરસલતાનો વિચાર કરતાં મનુષ્ય ખરેખર રંક અને નિર્બળ જણાય છે, પણ શું આવો વિચાર કરી આપણે નિરાશ થઈ જવું ? શું આ કાળ અને કર્મોથી મુક્તિ પામવાનો કોઈ ઉપાયજ નથી ? મનુષ્યના દુઃખ અને ઉડી નિરાશાનું શાંતન વેદો કરે છે. એક વૈદિક ઋષિ કહે છે કે : “ બાપુ તમે ભય ના પામો, નિરાશ ના થાઓ. તમે સચ્ચિદાનંદ રૂપ છો ! જે મૂળ સનાતન બ્રહ્મમાંથી તમે ઉત્પન્ન થયા છો તેને જાણો એટલે કાળને તમે જીતી શકશો; અને જન્મ મરણથી તમે નિર્ભય થઈ શકશો. તે સચ્ચિદાનંદ કે જે સર્વ અજ્ઞાનથી, સર્વ મોહ લોભાદિથી પર છે; તેને જાણવાથી મનુષ્ય અમર થાય છે.” મહારા અમેરિકન બધુઓ અને બગિનીઓ, “તમે સચ્ચિદાનંદ છો” એ વાક્ય કેટલું મધૂર અને પ્રોત્સાહક છે ? બધુઓ તમે પાપીઓ નથી-હિન્દુધર્મશાસ્ત્રો તમને પાપી કહેવાની ના કહે છે. તમે સચ્ચિદાનંદનાંજ સ્વરૂપો છો-તમે પોતેજ સચ્ચિદાનંદ છો. તમે પ્રભુના બાળકો છો-તેના અનન્ત આનંદ અને અમર શાન્તિના બોક્તા પવિત્ર આત્માઓ છો. તમે સ્વર્ગીય પવિત્ર બાળકોને પાપી કહેવાં-એ ખરેખર પાપ છે. મનુષ્યને પાપી કહેવો એ એક મંબીર ગુનાહ અને અપમાન જરાજર છે. તમે સિંહ છો ! સિંહ થઈને બહાર આવો અને માત્ર તમારી બાવનાથી પોતાને રંક ઘેટાં માની બેસા છો તે બાવનાનો ધ્વંસ કરો ! તમે અમર, શુદ્ધ મુક્ત અને શાન્ત આત્મ સ્વરૂપ છો. તમે જડ નથી, તમે સરિર નથી; જડ ઇન્દ્રિયજન્ય વ્યાપાર

તો તમારા દાસરૂપ છે. જડ તમારૂં દાસ છે તમે કંઈ તેના દાસ નથી.

સૃષ્ટિના ચક્રથી છૂટવાનો માર્ગજ નથી, તમારે હૃદયેશાં બધનમાંજ રહેવું, એવો વેદનો ઉપદેશ નથી. વેદો કહે છે કે આ સર્વ નિયમો જેના અનુરોધને લઈ પ્રવૃત્ત છે, જે સર્વ જડ અને ચેતન પદાર્થોમાં વ્યાપક છે, જેની આગાથી પવન વાય છે, અગ્નિ દહન કરવાનું કામ કરે છે, અને મૃત્યુ સંહારનું કાર્ય કરે છે, એવું સર્વ વ્યાપી, સર્વથી પર એક મહાનતત્ત્વ છે. “તુંજ અમારો પિતા છે, તુંજ અમારી માતા છે, તુંજ અમારો સખા છે, તુંજ સર્વ શક્તિનું અધિષ્ઠાન હોઈ હે પ્રભુ ! તું અમને સામર્થ્ય આપ એવી અમે યાચના કરીએ છીએ. આ વિશ્વનો ભાર વહન કરતાં તુંજ છે. અમે અમારા જીવનનો ભાર વહન કરી શકીએ એવું અમને સામર્થ્ય આપ.” વેદોના ઋષિઓએ આ પ્રમાણે એ તત્ત્વનું વર્ણન કર્યું છે. આ પરમતત્ત્વની ઉપાસના કરની એટલે શું ? તેના ઉપર પ્રેમ રાખવો—આ જન્મમાં કે જન્મમાંતરમાં તેનાથી અધિક પ્રિય આપણને બીજું કંઈ પણ ન હોય, એજ પ્રભુની ઉત્તમોત્તમ ઉપાસના છે. વેદોમાં પરમાત્મા અને તેની ઉપાસનાનો વિધિ ઉપર પ્રમાણે કહ્યો છે જેતું સંપૂર્ણ વિવેચન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે કર્યું છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને અમે, હિન્દુઓ, પરમાત્માના અવતારરૂપ માનીએ છીએ. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું કે જેમ કમળ જળની વચ્ચે રહેવા છતાં નિર્લેપ રહી શકે છે તેમ તમે સંસારની વચ્ચે રહી સંસારજન્ય વાસનાઓથી નિર્લેપ રહો. કમળ જેમ જળમાં રહે છે પણ જળ તેને સ્પર્શી શકતું નથી તેમજ મનુષ્યે પણ કર્મો કરવા પણ તેમાંથી ઉદ્ભવતા મુખ દુઃખથી નિર્લેપ રહેવું જોઈએ. હાથથી—શરિરથી કર્મ થતું રહે પણ હૃદય તો નિરંતર હરિ પાસેજ રહેવું જોઈએ; એનું નામ કર્મયોગ છે. કંઈક મેળવવાની લાલસાથી પ્રભુનું પૂજન કરનારા ઘણા હશે પણ કેવળ તેને માટે, તેના પ્રેમને માટે, તેની પ્રાપ્તિનેજ માટે તેની

ઉપાસના કરવી, એજ ખરી ઉપાસના છે. તેની પ્રાપ્તિ થયા પછી શાની અપેક્ષા રહે ? એ પ્રશ્ન મને ધનની અપેક્ષા નથી, સંતતિ કે શાનની અપેક્ષાથી પણ હું ત્હારી પાસે આવ્યો નથી, ત્હારી ઈચ્છા હોય તો ભણે હું આ જન્મ મરણની ઘટમાળમાં ભટક્યા કરું, પણ એ પ્રશ્ન ! મને ત્હારા પ્રેમથી વિમુખ ના રાખતો ! ત્હારા માટેજ હું ત્હારાપર પ્રેમ રાખતાં શીખું એજ મ્હારી પ્રાર્થના છે. પ્રેમ કરતાં વિશેષ સુખકારી હોય એવી કંઈ વસ્તુ છે ? પાંડવોના જ્યેષ્ઠ બેઠુ યુધિષ્ઠિર મહારાજ શ્રીકૃષ્ણના ભક્ત હતા. વનવાસમાં રાણી પણ સાથે હતી તેણે એક સમયે કહ્યું કે મહારાજ, આપ પરમાત્માના ભક્ત અને સદ્ગુણની ભૂતિ છતાં આપ જેવાને આમ અસહ્ય દુઃખ સહન કરવું પડે તેનું શું કારણ ? યુધિષ્ઠિરે શાન્ત મુખમુદ્રા રાખી ઉત્તર આપ્યો : રાણી, જુઓ આ હિમાલય પર્વત કેવો મહાન અને સુંદરતાની સાક્ષાત્ ભૂતિરૂપ જણાય છે ? તેનાથી આપણને કંઈ લાભ નથી છતાં પણ તે સુંદર અને શીતળ હોવાથી આપણે તેને પૂજાએ છીએ. તેજ પ્રમાણે હું પ્રજાને પૂજું છું. તે મહાન છે, તે સુંદર છે, તે અદ્વિતીય છે, તેને હું શા માટે પૂજું છું તે હું જણતો નથી છતાં તેને પ્રેમથી બળું છું. તેને બળવાનો મ્હારો સ્વભાવજ થઈ ગયો છે. હું તેની પાસેથી શું માગું ? શી વસ્તુ મેળવવા પ્રયત્ન કરું ? તેજ જો મ્હારો હોય તો મ્હારે સુખ અને દુઃખ શું હોય ? ભણે મને તે ગમે તે રિચતિમાં મૂકે છતાં હું તો તેને પ્રેમથી બળું છું, અને બજીશજ. રાણી, પ્રેમ એ કાંઈ વ્યાપારની વસ્તુ નથી.

આત્મા પૂર્ણ ઈશ્વરરૂપ છે. જડ ચરિત્રી તે બદ્ધ હોય એવે આભાસ થાય છે, તે આભાસ એજ બંધન છે; અને 'જ્ઞાન' પ્રાપ્તિ થતાં—આભાસનો પડો ફાટી જતાં તે આત્મા મુક્ત થાય છે. મુક્ત થાય છે એટલે જન્મ મરણાદિ તેની અપૂર્ણતાથી—આભાસના બંધનમાંથી

મુક્ત થઈને પૂર્ણ થાય છે. પરમાત્માની કૃપા વિનાં મુક્તિની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે, અને આપણું મન અત્યંત પવિત્ર ન થાય ત્યાંસુધી પરમાત્માની કૃપા દુર્લભ છે. અંતઃકરણ પવિત્ર ચતાં આપો આપજ તેમાં પ્રભુનાં પવિત્ર દર્શન થવા માટે છે; અને પ્રભુનો પ્રકાશ પડતાં શરીર અને મનમાં દિવ્ય તેજ પ્રકાશવા માટે છે. પહેલાં જે શરીર આપણને જડ અને મૃતપિંડ તુલ્ય બાસતું હતું તે હવે હરિના મંદિર સમાન જણાય છે. અંતઃકરણમાંના સારા કે માઠા સર્વ પ્રકારના વિકારો લય પામે છે. બુદ્ધિ નિઃશંક થાય છે-અદ્વાવાન થાય છે. જેને પ્રભુનાં દર્શન થાય છે તેને જન્મ મરણની કાર્ય કારણ પરંપરા રહેતી નથી. તેને જન્મ પણ નથી તેમ મરણ પણ નથી. આ એકજ કલ્પનામાં સમગ્ર હિન્દુધર્મના સારનો સમાવેશ થાય છે એમ કહીએ તો ખોટું નથી. તમે કહેશો કે હિન્દુઓ માત્ર સુંદર કલ્પનાઓજ રચી જડ સૃષ્ટિમાંજ આનંદ માનનારા છે, પણ તેમ નથી. દશ ઇન્દ્રિયો અને મનથી પર જે પ્રભુ તેને બેટયા સિવાય હિન્દુઓ સંતોષ પામી બેસી શકે તેમ નથી. કોઈ ખરા હિન્દુ સાધુને પૂછવામાં આવે કે “બાવાજી, પરમાત્માનું અસ્તિત્વ છે એમ કેમ માની શકાય ?” તો તે એજ ઉત્તર આપશે કે; “મહારા પુત્ર ! મહેં પ્રભુને પ્રત્યક્ષ કર્યા છે, મહારી અને તેની બેટ થઈ છે.” આમ કહેનાર મનુષ્યજ પરમાત્માને વાસ્તવિક રીતે ઝાળખે છે તેજ ખરા સાધુ છે. અમુકજ મત સત્ય છે, કિંવા અમુક સિદ્ધાન્તને વળગી રહો; એવો ઉપદેશ હિન્દુધર્મ કદી આપ્યો નથી અને આપશે પણ નહિ. હિન્દુધર્મ કહે છે કે અમુક મતની કાર્ય સિદ્ધિ માન્યતામાં નથી પણ કાર્યમાં છે; વિચારમાં નહિ પણ અનુભવમાં છે.

હિન્દુ ધર્મની સર્વ પ્રવૃત્તિ, સર્વ તત્ત્વ ચિન્તન, સર્વ યજ્ઞ યાગાદિનું લક્ષ્ય બિન્દુ એકજ છે કે પૂર્ણ થવું, દિવ્ય થવું, પ્રભુને પામવું,

પ્રભુનું દર્શન કરવું. પ્રભુને પામવું-પ્રભુની સમીપ જવું એટલે સંપૂર્ણ થવું. જેમ જેમ તે સંપૂર્ણ, શુદ્ધ, શુદ્ધ, મુક્ત પ્રભુની સમીપ જવાય છે તેમ તેમ માનુષી અપૂર્ણતા દૂર થઈ પરમાત્માના દેવી ગુણોના ઉદય થાય છે, એજ હિન્દુધર્મ છે.

ત્યારે પ્રશ્ન એ થાય છે કે એ પૂર્ણતા પામેલા મનુષ્યની સ્થિતિ કેવી હોય છે? તેઓ અનન્ત આનંદનો ઉપભોગ કરે છે; તે નિર-તીશય સુખોપભોગ કરે છે; તેને કંઈ મેળવવાનું રહેતું નથી; તેને કંઈ પામવાનું, જોવાનું કે જાણવાનું રહેતું નથી; અને એજ વસ્તુને-પરમાત્માને પામીને તે તેના સાદચર્ય મુખેના અનુપમ આનંદ ભોગવે છે.

અહિં સુધી હિન્દુધર્મના મિન્ન મિત્ર સંપ્રદાયોના આચાર્યોમાં મનભેદ નથી. સર્વ પંથો અને સંપ્રદાયોમાં સામાન્ય હોય એવી બાબ-તોતુંજ અહિં સુધી નિરપેક્ષ થયું છે; પરંતુ પૂર્ણત્વની વ્યાખ્યામાં મતભેદ છે. પૂર્ણત્વ એ કે વધારે વસ્તુઓનું મિત્ર મિત્ર હોય એ શક્ય નથી, આ પૂર્ણ, તે પૂર્ણ, અમુક પૂર્ણ એમ કહી શકાયજ નહિ. પૂર્ણત્વ તો એકજ હોઈ શકે. તેમજ પૂર્ણત્વની સ્થિતિમાં જીવાત્મામાં કોઈ પણ પ્રકારના ગુણ-ધર્મ અવશેષ રહે એ પણ સંભવીત નથી. જેથી જીવાત્મા પૂર્ણત્વને પામે છે એનો અર્થ પરમાત્મા જે પૂર્ણ છે, સર્વિદાનંદ છે તેમાં એક થઈ જઈ તેને સર્વિદાનંદનો અનુભવ થાય છે. કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે “આપણું વ્યક્તિત્વ ન રહે તોપણ આપણામાં રહેજ શું? અહંતા મમતા ન હોવી એટલે કાષ્ટ કે પાપાણુ જેવી જડ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી એજ એનો અર્થ છે;” પણ એ વાત અનુભવ-શૂન્ય છે. જડ પદાર્થો અને વ્યક્તિત્વરૂપી જડતા સિવાય ત્રીજી કોઈ પરમાનંદરૂપી સ્થિતિ હોવાનું તેઓ માનતાજ નથી. જેમનાથી રણક્ષેત્ર જોવાનું પણ ન જન્યું હોય એવા કાયરો વીરપુરોના ઝખમો જોઈ તેમનાપર ટીકા કરે એ અસ્વાભાવિક નથા; પણ એવી ટીકા કરવાથી

લાભ તો નથીજ જે રણક્ષેત્રમાં જતાં પણ મૂળે છે, તેના ઠરતાં જે ત્યાં જઈ ઝખમો સહન કરે છે તેજ વધારે બળવાન છે; અને તેને જે અનુભવાનંદ-વીરતાનો આનંદ મળે છે તે તેજ બળે છે. બ્રહ્મજ્ઞાન પામી ઇન્દ્રિયોના આભાસમય વ્યવહારથી મુક્ત થવું, વ્યક્તિત્વનું વિરમ-રણ કરવું, એ જડતા ધારણ કર્યા જેવું છે ઝોમ કહેનારાની સખ્ત બ્રમણા છે. આપણા એકજ શરીરમાં ચૈતન્યનો અનુભવ કરતાં-આપણી ઉપાધિ બૂલી જતાં કેટલો આનંદ થાય છે? એજ પ્રમાણે જો બે ત્રણ શરીરોમાં આપણે ચૈતન્ય જોઈ શકીએ તો આપણો આનંદ કેટલો વિશેષ થઈ શકે? ત્યારે “આ સમસ્ત જડ ચૈતન વિશ્વમાં આત્માજ વ્યાપક અને ભરપૂર છે અને તે આત્મા આપણા આત્માથી ભિન્ન નથી” એવો અનુભવ થતાં આપણા આનંદમાં કેટલો વધારો થાય એ તમે પોતેજ વિચારી લ્યો.

પૂર્ણત્વ પામ્યા વિના આનંદ નથી, અને પૂર્ણત્વ પામવાની જ્યાં શ્રદ્ધાસા છે, જ્યાં સર્વમાં ચૈતન્ય જોવાની શ્રદ્ધાસા છે; ત્યાં આ નાના સરખા શરિરનેજ પોતાનું માની લેવાની લાલસાનો અવસ્થ ત્યાગ થવોજ જોઈએ. અને આ શરિર રૂપી બંધનમાંથી અહંભાવ ગયો ત્યાં પછી મૃત્યુ ક્યાં? મુખ ક્યાં અને દુઃખ ક્યાં? જન્મ કોને? પોતાનું જ્ઞાન થતાં-આત્માને બળતું સર્વ વિશ્વનું જ્ઞાન થાય છે, અને વિશ્વને તેના ખરા સ્વરૂપમાં બળતું બ્રમણનો નાશ થાય છે. આ ભાવના તર્કસાત્ર મમ્મન છે. તર્ક તેનાથી વિરુદ્ધ જઈ શકે તેમ નથી. આજે જે શરિર હું ધારણ કરું છું તે કાયમ નથી. તે કાળે કાળે બદલાયા કરે છે. અમુક દ્રવ્ય તે બહારથી મેળવે છે અને અમુક દ્રવ્યનો તેને વ્યય કરવો પડે છે, આમ ભૌતિકસાત્ર પણ બળાવે છે. આ યગ્ન હમેશાં માફ એકજાનુંજ રહે તેમ નથી; તેમજ તેમાં જે કાળે કાળે ફેરબદલ થાય છે તેમાં પણ મ્હારી મત્તા નથી. તેનું અગ્નિત્વ

સ્વતંત્ર નથી પણ મંથોગો અને કર્મને ધારે છે, તેથી થોડો વખત-
આપણા આ જીવનના સમયમાં જે સ્વતંત્રતાનું આપણને બાન થાય
છે, તે વાસ્તવિક સ્વતંત્રતા નથી પણ એક સ્વપ્ન છે આમ ભૌતિક-
શાસ્ત્રો કહે છે. હવે જો શરિર સ્વતંત્ર ન હોય તો સ્વતંત્રતાનું બાન
કરનાર આત્મા અવસ્થા સ્વતંત્ર હોવોજ જોઈએ, અને એ આત્મા જો
સ્વતંત્ર અને સંપૂર્ણ હોય તો તે પરમાત્માથી ભિન્ન હોવો જોઈએ
નહિ; આ એકજ વાત વેદાન્તે પ્રતિપાદન કરી છે.

પ્રત્યેક શાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિ આ વિશ્વ અને તેનું મૂળ શોધી કાઢવાની છે
પણ મળે તો મળે તો તે શાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિને આગળ વધવાનો અવકા-
શજ રહેતો નથી. પૃથ્વીમાંના આ ભિન્ન ભિન્ન પદાર્થો એકજ તત્ત્વમાંથી
નિર્માણ થયા છે એમ નિશ્ચય થતાં રસાયન શાસ્ત્રને બીજું શું
શોધવાનું રહે છે, તેમજ આ વિશાળ વિશ્વમાં પ્રત્યક્ષ થતી ભિન્ન
ભિન્ન શક્તિઓ એકજ મૂળ શક્તિમાંથી ઉદ્ભવી છે એનો નિર્ણય
થતાં પદાર્થ વિજ્ઞાનને વિશેષ જાણવા કે જણાવવા જેવું શું રહે છે ?
તેજ રીતે મૃત્યુને વસ્તુમાત્રમાં જણી-વસ્તુમાત્રને નાશવત જણી-
તેમાં ચૈતન્યનું દર્શન થયું-વિશ્વ સમગ્રમાં ઇશ્વરની પ્રતીતિ થઈ કે
પછી ધર્મને શું જણાવવાનું રહે છે ? આ ક્ષણે ક્ષણે બદલાઈ જતા
વિશ્વમાં ન બદલાય-નિર્વિકારી રહે એવી વસ્તુનું જ્ઞાન પામવું, અનંત
રૂપોમાં દેખાતા જીવાત્માઓ વાસ્તવિકમાં એકજ પરમાત્માનાં ભ્રમણાથી
દેખાતાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપો છે એમ અનુમાન અને અનુભવથી
સિદ્ધ કરવું, અને આ સર્વ ભિન્ન ભિન્ન જણાવા છતાં જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી
જોતાં તે એકજ તત્ત્વ છે એમ અનુભવમાં ઉતારવું, એ ધર્મનું
પ્રતિમ માધ્યમિન્દુ છે. એ પ્રાપ્ત થતાં ધર્મશાસ્ત્રને જાણવા જેવું
કશું રહે છે ? તેથી આગળ વધી ધર્મશાસ્ત્રને શું જણાવવા જેવું
? કેટલાક ધર્મોએ આ તત્ત્વ જાણ્યું છે અને કેટલાક જાણવાના

માર્ગમાં છે. સમય એવો આવશે કે જ્યારે દરેક ધર્મને અવસ્ય આ તત્ત્વ જાણવાની જરૂર પડશે.

કોઈ પણ વસ્તુનો નાશ થતો નથી અને કોઈ પણ વસ્તુ નવિન નિર્માણ થતી નથી. જગતમાં દેખાતું પરિવર્તન એ માત્ર રૂપાંતરજ છે. આ સિદ્ધાન્તને બાતિકશાસ્ત્રો જોરદાર બાધામાં, જૂઠા જૂઠા સ્વરૂપમાં સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યાં છે, એ પ્રયત્નો જોઈ અમને અત્યંત આનંદ થાય છે; કારણ કે અમારા ઋષિ મુનિઓએ જે હજારો વર્ષો પહેલાં સિદ્ધ કર્યું છે અને હજારો વર્ષોથી અમે હિન્દુઓ માનતા આવ્યા છીએ તેજ તત્ત્વો બાતિકશાસ્ત્ર સ્પષ્ટ અને સમર્થ બાધામાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો આપીને જણાવે છે.

આટલા સુધી આપણે ફક્ત હિન્દુધર્મના અત્યંત ઉચ્ચગણ સ્વરૂપનો વિચાર કર્યો છે. હવે અજ્ઞાન અને સાધારણ વર્ગના ધાર્મિક વિચારોનું આપણે અવશોકન કરીએ. મહારે શરૂઆતમાંજ જણાવ્યું જોઈએ કે હિન્દુસ્તાનમાં જેમ કહેવાય છે તેમ અનેકેશ્વરવાદ પ્રચલિત નથી. હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ દેવજી પાસે ઉભા રહી ત્યાં થતા દેવ-પૂજનના વિધિનું લક્ષ્યપૂર્વક અવશોકન કરીએ તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે દરેક દેવતાના ભક્તો પોતાના ઇષ્ટ દેવમાં સર્વ સાક્ષિત્વ, સર્વ વ્યાપકતા ઇત્યાદિ પરમાત્માના ગુણોનું આરોપણ કરે છે. જે આવી સ્થિતિ છે તો પ્રશ્ન એ થશે કે હિન્દુસ્તાનમાં અનેક દેવોની પૂજા થાય છે, તેનું શું કારણ? આમ થવામાં માત્ર નામ ભેદજ છે, ભાવના ભેદ નથી. ગુલાબના પુષ્પને કોઈ ગમે તે નામ આપે તેથી તેની સુવાસમાં જરા પણ ફેર પડવાનો સંભવ નથી, તેમજ એકજ ભાવનાથી પૂજ્ય દેવ-પરમાત્માને જૂદાં જૂદાં નામો અપાય છતાં તે અનેક નહિ પણ એકજ છે.

હું ન્હાનો હતો ત્યારે એક ખ્રીસ્તિ ઉપદેશકને લોકોનાં એક

દેશના પામે વ્યાખ્યાન આપતાં મંત્રાઓ દેશે. તેને પોતાના વ્યાખ્યાનમાં હમુ કે, “એ તમારી મૂર્તિને દૂં લાકડીની તોડી નાખુ તે મને તે મૂર્તિ શું કરી શકે તેમ છે ?” લોકોમાંના એકે તેને હમુ કે, “આકાશમાં નિવાસ કરના તમાગ પ્રમુને દૂં ગાત્રે આપું—તેની નિન્ના હાં તો તે પજુ મને શું કરી શકે તેમ છે ?” પાદરીએ હમુ: “એ અધમ કૃત્યને માટે અદારો પ્રમુ ત્લાગ મન્ય પછી તને મંજન કરશે.” તે નિન્દાએ હમુ: “અદારી મૂર્તિમાં રહેનાર પ્રમુ પજુ ત્લાગ મન્ય પછી તને ત્લાગ અધમ કાર્ય શ્રેયે મળન કરશે.”

ગણની મદના અને મુખ્ય તેનાં રોને લક્ષિત છે ? મૂર્તિ પુનઃ ડામાં પજુ એ એવા તો પવિત્ર, નીનિવાન, પ્રભાળીક અને વડાગ મનુષ્યો નેવા છે કે જેવા એ અન્યત્ર નેવાન નથી, અને તેથી મને પ્રશ્ન થાય છે કે જે એઓ પાપન કરના દોષ તો પવિત્રતા અને પૂણ્ય ક્યાથી પ્રાપ્ત કરી શકે ?

ધર્મનું ભોગાપણું એ પજુ મનુષ્યની કલ્પતિનુ શત્રુ છે એ વાત ખરી, પરંતુ પોતાના મનને માટે દુરામદ—એ એથી પજુ વિશેષ ખગમ છે. એક શ્રીમ્તિએ પ્રાર્થના કરના દેવતામાં જનુ, કાસનેજ પવિત્ર માનશે અને પ્રાર્થના અમયે નેચે આકાશ તરફ રાખતાં, એનું કંઈ કારણ ? કેયોલીક ધર્મવાળા અનેક પ્રકારની મૂર્તિઓ રાખે છે તેની શી જરૂર છે ? તેમજ શું તમે એમ કહેવા માગો છો કે પ્રોટેસ્ટન્ટ શ્રીમ્તિઓ પજુ પોતાની પ્રાર્થના વખતે મૂર્તિની કલ્પનાથી વિમુક્ત ગદી શકે છે ? જેમ શામે શામ વિના શત્રુ અશક્ત છે તેજ રીતે કોઈને કોઈ રૂપ - ગુણની મૂર્તિ કલ્પ્યા મિત્રાય સદ્ગુણોનું ચિંતન થતું અશક્ય છે. જ્યાં સુધી ચિત્તનનો વિષય છે ત્યાં સુધી કોઈને કોઈ પ્રકારની મૂર્તિ અવશ્ય આપણી અતર દહિ અમશ રહેવાનીજ. આપણે જડમાંજ શરીરે છીએ, જડનેજ જોઈએ છીએ અને જડ-

માંજ વિચાર કરીએ છીએ. એ સર્વ જડ જડ અને જડ વિષયને એકાએક બૂલી જઈ ચૈતન્યમાં લીન થઈ જવું, એ શું નેત્રા મીઠી લેવા જેવી સહેલી વાત છે? એજ કારણથી હિન્દુઓએ ગુણનું ચિન્તન કરવા જડ મૂર્તિને ગુણસ્વરૂપે મોજ લીધી છે. ગુણોનું સ્મરણ કરવાને મૂર્તિ એક સાધન છે. પરમાત્માને સગુણ કદ્દી, તેના ચિંતનમાં મનને શકવાથી મન વિષયોમાં બટકવાથી બટકે છે, અને મનને સ્થિર કરવા માટેજ મૂર્તિપૂજા આવરયક છે. આ વાત લક્ષ્યમાં રાખવાની છે કે મૂર્તિનેજ તેના પૂજકો પરમાત્મા કહેતા નથી. જેઓ મૂર્તિપૂજાથી વિરૂદ્ધ હોવાનું જણાવે છે તેઓ પણ બીજી રીતે તો જામાંજ નિમગ્ન છે. આપણે પ્રાર્થના કરતાં કહીએ છીએ કે

“ઓ પ્રભુ તું સર્વ વ્યાપક છે,” પણ સર્વ વ્યાપક કહેતાં તરતજ વિશાળ આકાશ કે અગાધ સમુદ્રની કદ્દના આપણને આવ્યા વિના રહેતી નથી; અને તે કદ્દનામય વસ્તુ પણ એક પ્રકારે મૂર્તિજ છે.

વાસ્તવિક રીતે વિચાર કરીએ તો એટલું સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે મનુષ્યમાં જ્યાં સૂક્ષ્મ સ્વભાવ છે ત્યાં સૂક્ષ્મ તેની ધર્મ વિષયક ભાવના સાથે કોઈને કોઈ પ્રકારનું જડ રૂપ રહેવાનુંજ. આપણા મનની રચનાજ એવી કે કોઈ જડ વસ્તુના યોગ સિવાય ગુણોનું ચિંતન તે કરી શકતુંજ નથી. પછી તે જડ પદાર્થ ગમે તો સમુદ્ર હોય કે આકાશ હોય, અગ્નિ હોય કે પ્રીતિનું દેવજ હોય, કૌંસ હોય કે મરજી હોય ! એમાંથી હિન્દુઓએ પોતાની ધ્મિર વિષયક કદ્દનાને મૂર્તિ સાથે જોડી દીધી છે એટલુંજ. બાકી કાંઈ ધ્મિરની ઉન્મત્તમ કદ્દના-તેનું સર્વ વ્યાપિત્વ, તેની દયા, તેની ઉદારતા આદિ ગુણોનું ચિંતન હિન્દુઓ નથી કરતા એમ નથી. ઉલટા જેઓ ઉપરથી મૂર્તિ-પૂજાને-અને પૂજકોને નિન્દાનારા અને ધિક્કારનારા છે, તેમના વિચારો કરતાં હિન્દુઓના ધ્મિર વિષયક વિચારો ઉચ્ચ છે. મૂર્તિ નિન્દકો

ધર્મને બહુ તો એક જ-ધનરૂપ અને અમુક વર્ગ સૂક્ષીના પોતાના બાધઓને સહાયતા કરવાના ઉપદેશરૂપે જ જુઓ છે, ત્યારે હિન્દુઓનો ધર્મ પોતાને જોવામાં-પોતાના આત્માનો અનુભવ કરવામાં છે. પ્રભુને સમજવાથી-પ્રભુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી મનુષ્ય પ્રભુરૂપ થાય છે અને મૂર્તિ, મંદિર, ધર્મશાસ્ત્રો ઇત્યાદિ તો માત્ર તેમાં ટેકારૂપ છે. બાળપણમાં જેમ બાળકને ટેકાની જરૂર પડે છે પણ બળ આવતાં તે સ્વયં છૂટી જાય છે તેમજ ધર્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં મંદિર, મૂર્તિ આદિની જરૂર રહેતી નથી. મનુષ્યે પણ સદા બાળકની માફક મૂર્તિ, મંદિર, ધર્મશાસ્ત્રો આદિ રમકડાંમાં શુદ્ધાઈ રહેવાનું નથી પણ તેની આગળ વધવાનું છે.

વેદો કહે છે કે મૂર્તિપૂજા એ ધાર્મિક જીવનમાં નીચલી પાયરી છે, માનસિક પૂજા એ દ્વિતીય પાયરી છે અને સાયુજ્ય કિંવા પ્રભુમાં ઐશ્વાતુભવનું પરમ સુખ એ ધર્મભાવનાની અંતિમ શ્રેષ્ઠતા છે. એક મૂર્તિપૂજક પણ પોતાની મૂર્તિ પાસે પ્રાર્થના કરે છે કે ઓ પ્રભુ! સૂર્યનો કે ચન્દ્ર કિંવા અગ્નિનો પ્રકાશ પણ તને પ્રકાશવાને અસમર્થ છે. તું તે સર્વથી પર છે, સર્વ પ્રકાશ ત્હારાવડે જ છે. આ તેની પ્રાર્થના છે. તે મૂર્તિદ્વારા પણ પ્રભુનીજ શક્તિને જુઓ છે અને તે સર્વજ્ઞ જોઈ સંતોષ પામે છે. તે દ્રોષ પણ મત કે પૂજને ધિક્કારતો નથી, તે જોઈ શકે છે કે ગમે તે રીતે લીધેનું નારાયણનું નામ વ્યર્થ જતું નથી. માત્ર તે શ્રદ્ધા પૂર્વક લેવાનું જોઈએ. ધર્મની સર્વ શ્રેષ્ઠતાઓ અધિકારાનુસાર છે, અને તે ચોખ્ખી છે. જૂઠું, જૂઠું હોઈને યુવાનને ધિક્કારે; અને યુવાન, યુવાન હોઈને બાળકને ધિક્કારે એ જેમ અલગિત છે તેમ ધર્મમાં પણ અંતિમ ફળ એકજ હોવાથી હંચી પાયરીવાળા નીચી પાયરીવાળાને ધિક્કારે એ અયોગ્ય છે.

જો કોઈ એક મનુષ્યને મૂર્તિદ્વારાજ તેના પવિત્ર આત્માને અથવા પ્રભુને ભેટવાનો માર્ગ મળતો હોય તો તે પૂજને પાપ કહેવું

એ શું યોગ્ય છે ? અને એ ભૂમિકા પસાર કરી તે માનસિક પૂજનો અધિકારી થાય ત્યારે તેણે પોતાના પ્રથમના કાર્યને પાપ માનવું ? જેમ કેટલાકો, માને છે કે માણસ અસત્યમાંથી સત્યમાં જાય છે, અસત્યનો અનુભવ કરતો કરતો સત્યને જાણે છે, તેવો અમારો હિન્દુઓનો સિદ્ધાન્ત નથી. અમે માનીએ છીએ કે મનુષ્ય સત્યમાંથીજ સત્યમાં જાય છે. સર્વ તેની ભૂમિકાઓ સત્યરૂપ છે. એક ભૂમિકામાં સત્ય કંઈક વિશેષ આદૃત સ્થિતિમાં છે, ને બીજી ભૂમિકામાં તે વધારે સ્પષ્ટ જણાય છે એટલેજ ભેદ છે. સર્વ ધર્મો અને મૂર્તિપૂજની ભાવનાથી મોક્ષની ભાવના પર્યન્તની સર્વ ભાવનાઓ એ માત્ર સત્યને શોધવા માટેના જીવાત્માના પ્રયત્નોજ છે. દરેક પ્રયત્ન તેના દેશકાળને લઈ ન્યુનાધિક આદૃત કે સ્પષ્ટ જણાય છે અને તે ઉપરથીજ જીવાત્માની ઉન્નતિ ક્યાં સુધી થઈ છે તેનું અનુમાન થઈ શકે છે. જેમ ગરૂડ પક્ષીનો અવિશ્રાન્ત પ્રયત્ન સૂર્યને પહોંચવાનો છે, તેમ દરેક જીવાત્માનો અવિશ્રાન્ત પ્રયત્ન તે અવિનાશી પ્રભુને પામવાનો છે, તે વધારે બળ અને સાધનો પ્રાપ્ત કર્યે જઈ સંપૂર્ણ અધિકારી થતાં પોતાના લક્ષ્યને પામે છે ત્યારેજ તે જ પે છે. આ બિજ બિન્ન નામરૂપમાં ભામતા વિશ્વમા ખરી રીતે બિન્નતાજ નથી; એમ એક હિન્દુ સમજે છે. જ્યારે બીજા ધર્મો અમુક પોતાના સિદ્ધાન્તો પ્રતિપાદન કરી તેને દરેકે માનવા એવો આગ્રહ કર્યો જણાય છે, કોઈ ધારે કે એકજ કોટ જેક, જૉન અને હેબી ત્રણેને આવી રહેશે, પણ તેમ થતું નથી. એકજ કોટ સર્વને બરાબર થઈ રહે એ અસંભવિત છે. આમ થતાં કેટલાકોને કોટની જરૂર હોવા છતાં કોટ વિના ચલાવી લેવાની ટેવ પડે છે. હિન્દુઓના ધર્મનો અર્થ ‘બધન કર્તા સત્વ’ નથી. તેઓ માને છે કે કૃષ્ણની કે રામની, કાળીની કે ભરવની મૂર્તિદ્વારા, વધ-રેથબા (cross) કે અર્ધચન્દ્ર (crescent) દ્વારા પ્રભુના ગુણોનો

વિચાર થઇ શકે છે; એ સર્વ તો સાધનો છે, પણ દરેકે એ સાધનોનો ઉપયોગ કરવોજ જોઈએ એવો હિન્દુધર્મનો આગ્રહ નથી. આ સાધનોનો ઉપયોગ નથી કરતા તે બધા મૂર્ખ છે, એમ પણ હિન્દુ ધર્મનું કથન નથી. દેટલાકોને એ બાલ સાધનોની અપેક્ષા છે, દેટલાકોનો અધિકાર તેથી હિય છે; પણ તે ઉભયનો માર્ગ એકજ વસ્તુને પામવાનો છે, અને તેથી કોઈએ કોઈને અસત્ય માર્ગગામી કહેવું, એ યોગ્ય નથી.

ખીજ એક વાત તરફ પણ મ્હારે તમારું લક્ષ્ય ખેંચવાની જરૂર છે. જો કોઈએ તમને એમ સમજાવ્યું હોય કે મૂર્તિપૂજામાં કંઈ ભયંકર વિધિ છે, તો તે વાત સત્ય નથી. ખીજાઓની પેઠે હિન્દુ ધર્મવિધિમાં પણ દોષ દરો એ હું ના કબૂલ કરતો નથી, પણ હિન્દુની સદોષ કલ્પના ખીજને ત્રાસ આપવા માટે નથી. કદાચ એથી કોઈને પણ હાની હોય તો તેમને પોતાનેજ છે. તેઓ ધર્મને નામે પોતાને દુઃખી કરતા હોય એવી કાશીમાં કરવત મૂકાવવાની અને પતિના શય સાથે સતી થવાની વાતો આપણે સાંભળીએ છીએ; પણ મૂરોપમાં ધર્મને નામે અનેક સાધુ પુરૂષોને કતલ કરવાના, જીવતા બાળી મૂકવાના, સાધીઓને ડાકણો મારી તેમને મારી નાખવાના જે દાખલાઓ ખ્રીસ્તિ ધર્મમાં જન્યા છે તેવા કોઈ પણ વખતે હિન્દુ ધર્મમાં જન્યા નથી. અવગત ઉપદ્રા દોષો માટે ખ્રીસ્તિ ધર્મ જવાબદાર છે એમ મ્હારા કહેવાનો ભાવાર્થ નથી, પણ તેજ પ્રમાણે હિન્દુઓની સદોષ ધર્મકલ્પના માટે હિન્દુધર્મ પણ જવાબદાર નથીજ.

એક હિન્દુની માન્યતા પ્રમાણે સર્વધર્મો કે સપ્રદાયો એકજ લક્ષ્યને પામવાના બિન બિન માર્ગોજ છે; અને મતભેદો હોવા છતાં તેમાં પણ સત્યજ જૂદા જૂદા રૂપમાં દેખાય છે; એમ એક હિન્દુ માને છે. દરેક ધર્મ, મનુષ્યને વિષયોમાં અને તત્તજન્ય વ્યવહારમાં

બધાયલા પામર જીવને, પ્રભુ તરફ આકર્ષાતિ પવિત્ર ઉદાર અને સર્વ પ્રત્યે પ્રેમી કરવાનોજ પ્રયત્ન કરે છે, અને દરેક ધર્મનો હેતુ પ્રભુ તરફ જવાનો હોવાથી પ્રભુજ દરેક ધર્મના પ્રોત્સાહક છે. આટલા સંપ્રદાયો અને મતમતાંતરોમાં વિકટ મતભેદ હોવા છતાં; તે મતભેદ માત્ર બાહ્ય છે, અને ઇંછિ છે ઝેમજ હિન્દુઓને લાગે છે. દરેક મનુષ્યનો અધિકાર તેના સંજોગો અને દેશકાળ પ્રમાણે બિન્ન હોવાથી મતભેદ સંભવિત છે, પણ દેશકાળાદિ પણ ઉપાધિ હોઈ તે ટળી જઈ શકે છે, અને જ્ઞાન યુતો મનુષ્યને સર્વ ધર્મોમાં એકજ સત્ય દેખાય છે. ‘અમુક મનુષ્ય હિન્દુ છે માટેજ તેને સુક્તિ મળવી નેષ્ટ’ એમ કોઈ પણ સંસ્કૃત ધર્મ ગ્રન્થમાંથી ‘શોધી આપવા હું આખા જગતને આવાહન (challenge) કરું છું. જેમ સૂર્યને જૂઠા જૂઠા રંગના કાચમાંથી જોવાથી તે જૂઠા જૂઠા રંગનો દેખાય છે, છતાં સૂર્ય તે સૂર્યજ છે; તેમ સત્ય તે સત્યજ છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે “મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિ ગણાશ્વ” “જેમ મોતીની હારમાળામાં સૂત્ર પરોવાયલું છે તેમ સર્વ ધર્મોમાં હે ધનંજય ! મહાર અસ્તિત્વ માન !” તેમજ “યદ્યદિ ભૂતિ મતસત્ત્વં શ્રીમદ્વર્જિત મેવ યા । તત્તોદેવા વ ગચ્છત્વં મમ તેજોશ સંમયમ્ ॥” જ્યાં તું કંઈ પણ લોકોત્તર પવિત્રતા કે સામર્થ્ય જુએ કે જે માણસ જાતની શુભ ઉન્નતિ અને પવિત્રતાની વૃદ્ધિને માટે વપરાતાં હોય, ત્યાં તું મહારજ અસ્તિત્વ જો ! ગમે તે દેશ અને કાળમાં પવિત્ર અને સમર્થ મનુષ્યને અમે હિન્દુઓ પૂજ્ય માનીએ છીએ. બ્યાસ મહારાજ કહે છે કે, “અમારી જાતિ અને ધર્મથી બહાર પણ ધણા પૂર્ણતાને પામેલા મનુષ્યો મહે જોવા છે.” આમ માનનાર હિન્દુઓએ બુદ્ધ ધર્માતુયાથીઓનો કે જૈનોનો કોઈ વાર પણ તીરસ્કાર કર્યો નથી. જે ધર્મોમાં ઇશ્વરની આવનાને ગૌણ માનવામાં આવી છે; જે ધર્મોમાં ઇશ્વરની

ભાવનાને ઉગ્રવી દેવામાં આવી છે તે પણ અન્યથા પ્રભુ તરફજ આગળ વધે છે—તે પણ જીવોને પાંચરૂપણામાંથી પ્રભુતા તરફજ લઈ જાય છે, તેથી કોઈ પણ ધર્મ સાથે હિન્દુધર્મને દ્વેષ નથી.

પ્રિય બન્ધુઓ અને ભગિનીઓ ! આ પ્રમાણે હિન્દુધર્મના સામાન્ય સ્વરૂપની મ્હેં તમને માહિતી આપી છે. હિન્દુ ધર્મે અનેક દોષો પણ ઠરાઈ હશે, હિન્દુધર્મની અનેક ભાવનાઓ માત્ર ભાવના રૂપેજ રહી હશે, તથાપિ જો કોઈ પણ ધર્મ સમસ્ત જૂઠાંડળમાં સાર્વત્રિક અને સાર્વજનિક ધર્મ યથાને યોગ્ય હોય તો તે કાળ અને સ્થળની સાથે બધાયસો હોવો જોઈએ નહિ. તેના સિદ્ધાન્તો એવા ન હોવા જોઈએ કે તે અમુક સ્થળ કે કાળને માટેજ સત્ય કે માન્ય હોય ! જાતિ અથવા વર્ણના બેદ સિવાય કૃષ્ણ અને ક્રાઈસ્ટ, બુદ્ધ કે મહામ્મદના અનુયાયીઓને સમાન સત્ય જ્ઞાન બતાવી શકે એવો તે ધર્મ હોવો જોઈએ. બ્રાહ્મણધર્મ, બુદ્ધધર્મ, ખ્રીસ્તનો ધર્મ કે મહામ્મદનો ધર્મ એ મર્ડ ધર્મોનું સ્વરૂપ જ્યાં આત્મતિક ઐક્યથી, જોઈ શકાય, આ સર્વ ધર્મો પ્રત્યે પ્રેમથી જોઈ શકાય, એવું તે ધર્મનું સ્વરૂપ હોવું જોઈએ. એક પાપી અને પરુ પક્ષીથી તે એક પ્રભુની મમીપ પહોંચેલા સાધુ પર્યન્તના સર્વ જે ધર્મમાં પોતાને માટે સ્થાન જોઈ શકે, એ સર્વને જે ધર્મ પોતાની વિસ્તૃત જૂળઓમાં પ્રીતિ અને દયાથી વીંટળાઈ શકે, એવું તે વિશ્વવ્યાપી ધર્મનું સ્વરૂપ હોવું જોઈએ. જે ધર્મ પાપી કે અપવિત્રને પોતાની દયાનું દાન આપી શકતો નથી, જે ધર્મને લીધે સમાજમાં પાપી તિરસ્કારને પાત્ર થાય છે, તે ધર્મ વિશ્વવ્યાપી ધર્મ યથાને યોગ્ય નથી. દરેક મનુષ્ય પછી-તે હિન્દુ હોય કે અધમ તોપણ તેનામાં પ્રભુનો વાસ છે, એમ તેને સમજાવી તેનો અધિકાર તેને જતાવવો—તેનો અનુભવ કરાવવા પ્રયત્ન કરવો એ ધર્મનું કર્તવ્ય છે. આવો ધર્મ જો આપણે જગતને આપી

શકીએ તો અવશ્ય જન્મત આપણું અંતુયાયી બનશે. મહારાજ અશોકે આવો પ્રયત્ન કર્યો હતો પણ તે માત્ર બુદ્ધધર્મને અંગે હોવાથી ફળા-
બૂત થયો નથી. મોગલ બાદશાહ અકબરે આવો પ્રયત્ન કર્યો હતો પણ
પ્રયત્ન સ્વલ્પ હતો. આજે અમેરિકા એ દિશામાં પ્રયત્નવાન થયું
છે; અને મને એવો સંકેત જણાય છે કે તેમાં તેને ફતેહ મળશે.

હિન્દુઓનો ધ્વજ, ઝોરાષ્ટ્રીય લોકોનો અહુરમઝદ, બૌદ્ધોનો બુદ્ધ,
યાહુદી લોકોનો મહોવા અને ખ્રીસ્તિ લોકોનો આકાસ્થ પિતા તમને
તમારા પવિત્ર કાર્યમાં સહાય કરે ! ધર્મનો તારો પૂર્વમાં ઉદય પામ્યો
હતો અને તેનો પ્રવાસ પશ્ચિમ તરફ થયો હતો. કોઈવાર તે અધ-
કારમાં ધૂપાયો હતો તો કોઈવાર પૂર્ણ પ્રકાશમાં પ્રકાશ્યો હતો. હવે
પોતાનો પ્રવાસ કરી પુનઃ તે પૂર્વ દિશામાં વળતો જણાય છે; અને
પૂર્વે કોઈ વાર પણ પ્રકાશ્યો હોય તેનાથી હજાર ઘણો વિશેષ, સમ્ય
નદીના પ્રદેશમાં તે આજે પ્રકાશે છે.

સ્વતંત્રતાની જૂઠ્ઠી કોલમખીયાનો જ્યજ્જ્યકાર થાઓ ! જે કોલ-
ખીયાએ કોઈવાર પણ પોતાના પડોસીના રક્તથી પોતાના પવિત્ર હાથ
ક્લંકીત કર્યા નથી, જેણે પોતાના પડોસીને લૂંટી પૈસાદાર થવાનો
મનાતો સરળ માર્ગ કોઈવાર પણ અંગીકાર કર્યો નથી તે કોલખીયાને
માનવજાતિની અત્યુચ્ચ સંસ્કૃતિ માટેનું પ્રથમ પગલું ભરી ઐશ્વર્યની
નોબતપર પ્રેમનો ધ્વજ ઠરવાનું જે માન મળ્યું છે, તે ચોખ્ખું છે.
આ પ્રમાણે શાન્તિ ચિહ્નદર્શક વાવટો લઈને જે કોલખીયા આજે સર્વ
પ્રજાઓની આગળ આણે છે, તે કોલખીયાનો જ્યજ્જ્યકાર થાઓ !

૨૦મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૯૩

હિન્દુઓને ધર્મજ્ઞાનની જરૂર નથી.

ખ્રીસ્તિઓએ પણ જે પોતાપર ચોખ્ખી દીકા થતી હોય તે
તેને સહેવા તૈયાર રહેવું જોઈએ. આજે હું તમારા ખ્રીસ્તિઓપર

ટીકા કરવા માગું છું અને મને આશા છે કે તેને માટે તમારે વિપાદનું કારણ નહિ રહે. તમે ખ્રીસ્તિઓને કહેવાતા મૂર્તિપૂજકો અને ગરીબ લોકોના આત્મોદ્ધાર માટે ઉપદેશકો મોકલવાનો શોખ છે, પણ તેને બદલે જો એ મૂર્તિપૂજકો અને ગરીબોના શરીર રક્ષણ માટેજ મદદ થતી હોય તો તે વધારે સારું છે. હિન્દુસ્તાનમાં ગયા બયાંકર દુષ્કાળમાં હજારો માણસો અન્ન વિના ટવળી મરણુ થયેલાં છે પણ તમે-ખ્રીસ્તિઓએ તેમના માટે કશું પણ કર્યું નથી. આખા હિન્દુસ્તાનમાં રથજે રથજે દેવજો બાંધવામાં તમે માન સમજો છો; પણ પૂર્વમાં ધર્મજ્ઞાનની જરૂર છે એમ નથી, ધર્મ તેમની પાસે છેજ. હિન્દુસ્તાનમાં દરોડો લોકો દુઃખી સ્વસ્થી આજે રોટલીના કકડાની યાચના કરે છે. તેઓ રોટલીનો કકડો માગે છે તેના બદલામાં આપણે તેમને પથ્થર આપીએ છીએ. જુએ મરતા માણસને ધર્મનો બોધ આપવો એ તેતુ અપમાન કર્યા સિવાય બીજું શું છે? એક ક્ષુધાર્ત મનુષ્ય જ્યારે ક્ષુધાર્થી પીડાતો હોય ત્યારે તેને પિંડ અને બ્રહ્માંડ, તત્ત્વ અને મહતત્ત્વની વાતો કહેવી એ તેતુ હિત કરનાર નહિ પણ હાની કર્તા છે. હિન્દુસ્તાનમાં પૈસાને બદલે જો કોઈ ધર્મો-પદેશ કરે તો તેને લાલચુ અને લોભી કહેવામાં આવે છે, તે ખરો ઉપદેશક મનાતો નથી. મારા જુઓ પીડાતા બંધુઓ માટે કંઈક મદદની યાચના કરવા માટે હું અહીં આવ્યો હતો; પણ એક ખ્રીસ્તિ દેશમાં ખ્રીસ્તિઓ પામેથી મૂર્તિપૂજકો માટે મદદ મેળવવાનું કામ કેટલું મુશ્કેલી ભર્યું છે તેનો મને પૂરો અનુભવ થયો છે.

૨૬ મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૯૩

જુદ્ધધર્મ એ હિન્દુધર્મની પૂરવણી છે.

આપને સુવિદીત છે કે હું બૌદ્ધ ધર્મી નથી; તથાપિ જુદ્ધનો હું ખરો અનુયાયી છું. ચીની, જાપાની અને સીયોની લોકો પોતાને

બુદ્ધાનુયાયીજ કહેવડાવે છે, પણ હિન્દુઓ તો બુદ્ધને ઇશ્વરનો અવતાર માની તેની પૂજા કરે છે. આજે મહાર્ બાપણ બુદ્ધધર્મના સંબંધમાં કંઈક ટીકાત્મક થશે; પણ તેમાં બુદ્ધ ઉપર જરા પણ ટીકા કરવાનો મહારો ઉદ્દેશ નથી. જેને પરમેશ્વર સમજી હું બચું છું-પૂજું છું તેના ઉપરજ ટીકા કરવી એ કેમ બને ? અમે બુદ્ધને પૂજીએ છીએ પણ એમના શિષ્યો એમનો ઉપદેશ ચતુર્થ સમજી શક્યા નથી એમ કહીએ છીએ. યાદુદી ધર્મ અને ખ્રીસ્તિ ધર્મનો જે સંબંધ છે તેવોજ સંબંધ વૈદિક હિન્દુધર્મ અને બૌદ્ધધર્મનો છે. જેમ ઇસુખ્રીસ્ત યાદુદી હતા તેમ શામ્પમુનિ હિન્દુ હતા. યાદુદી લોકોએ ઇસુખ્રીસ્તને ખૂબ પગવી છેવટે તેને વધસ્થબખર ચડાવી મારી નાખ્યા તો હિન્દુઓએ શામ્પ મુનિને અવતાર માની તેમનું પૂજન કર્યું છે. શામ્પ મુનિના સંબંધમાં અમે કંઈ પણ કહેતા હોઈએ તો તે એટલુંજ છે કે તેમણે કંઈ પણ નવું કહ્યું નથી. એમણે હિન્દુધર્મના સિદ્ધાન્તો વધારે સ્પષ્ટ કર્યા છે. જેમ ઇસુખ્રીસ્તના જન્મનો હેતુ યાદુદી ધર્મનો નાશ કરવાનો નહિ પણ પોતે એક ખરા યાદુદી તરીકે રહી, યાદુદી ધર્મમાં જે જે અને જ્યાં જ્યાં હિલુપ જણાય તે પૂરી કરવાનો હતો; તેવોજ હેતુ શ્રી શામ્પમુનિના જીવનનો હતો. ઇસુખ્રીસ્તના ધર્મ સિદ્ધાન્તોને જેમ યાદુદી લોકો સમજી શક્યા નથી તેવીજ રીતે બુદ્ધના સિદ્ધાન્તોને તેના પોતાના અનુયાયીઓજ સમજવા અસમર્થ નીવડ્યા છે. ખ્રીસ્ત જુના કરાર (old testament) ની પૂરવણી કરવાને અવતર્યા હતા, એ જ્યુ લોકો સમજી શક્યા નથી; તેરીજ રીતે બુદ્ધના અનુયાયીઓ સમજી શક્યા નથી કે શામ્પમુનિ એક નવિન મત સ્થાપવાને અવતર્યા નહોતા, પણ વૈદિક ધર્મના પ્રત્યક્ષ આચાર જૂદા છે અને શાસ્ત્રોનું રહસ્ય ખૂદ છે તે બતાવવાને અવતર્યા હતા.

હિન્દુ ધર્મમાં મુખ્ય બે ભાગ છે. કર્મકાંડ અને જ્ઞાનકાંડ. તેમાં

કર્મકાંડમાં યજ્ઞ યાગાદિ ક્રિયાઓનો અને જ્ઞાનકાંડમાં તત્ત્વવિચારનો સમાવેશ થાય છે. જ્ઞાનકાંડનો વિચાર સંન્યસ્ત વૃત્તિથી રહેનારા લોકોજ કરી શકે એવો પ્રયા છે.

તત્ત્વવિચાર પરત્વે જાતિભેદની ગણના કરવામાં આવતી નથી. એક ઉચ્ચ જાતિનો બ્રાહ્મણ કે છેક અધમ જાતિનો શૂદ્ર, ઉભય સંન્યાસી થઈ શકે છે; તત્ત્વ વિચાર કરી શકે છે અને એ સ્થિતિમાં તેમનામાં જરા પણ ભેદ મનજવામાં આવતો નથી. ધર્મમાં જાતિ નથી. જાતિ માત્ર વ્યવહાર પરત્વે સમાજનું રક્ષણ કરવાનેજ છે. શામ્યમુનિ પોતે ત્યાગી હતા. ઠાળે કરી વેદોનું સ્થાનિક જોડું જ્ઞાન ગુપ્ત રહી ગયું હતું તે પુનઃ એમણે ઉજ્જવળ સ્વરૂપમાં જનસમૂહને દર્શાવ્યું. અત્યંત કનિષ્ઠ વર્ગમાં પણ એ જ્ઞાન ઠેલાય એવી ઉત્તમ ઇચ્છા ભગવાન બુદ્ધની હતી. ભગવાન બુદ્ધેજ જગતમાં ઉપદેશકો મોકલી ધર્મ પ્રસાર કરવાની પદ્ધતિની શરૂઆત કરી હતી.

બુદ્ધની મહત્તા તેના પ્રેમ અને અનુપમ દયામાં છે. રંકમાં રંક માણસને માટે એમના અતિ ઉત્તમ ચચેલા અંતરમાં સ્થાન હતું. એમની પ્રેમી છાયામાં દરકોઈ આશ્રય લઈ શકતું હતું. કેટલાક બ્રાહ્મણો પણ એમના સિષ્યો હતા. જ્યારે શ્રી બુદ્ધ ઉપદેશ કરતા હતા ત્યારે હિન્દુસ્તાનમાં સંસ્કૃત ભાષા બોલાતી નહોતી. માત્ર પુસ્તકોમાં તે લખાતી અને વિદ્વાન વર્ગમાં વાદવિવાદાદિ પ્રસંગોમાં તે બોલાતી હતી. પોતાના ગુરૂની મહત્તા વધારવા માટે બ્રાહ્મણ સિષ્યોએ બુદ્ધના ઉપદેશો સંસ્કૃતમાં લખવાની ઇચ્છા દર્શાવી; પરંતુ બુદ્ધને એ મહત્તાની અપેક્ષા નહોતી. તેમણે શાન્તિથી કહ્યું: હું રંક અને અગાનીને માટે આવ્યો છું. હું લોકોને માટે છું; અને લોકોનો વિચાર કરતાં, મ્હારે તેમની બોલાતી ભાષામાં ઉપદેશ કરવો એજ યોગ્ય છે. તેથીજ એમના ઉપદેશો વગેરે પાલી ભાષામાં છે. જે તે વખતે બોલાતી ભાષા હતી.

તત્ત્વજ્ઞાન ભણે ગમે તે કહેતું હોય, માનસથાવર પોતાના મત્સ્યાસત્યના નિર્ણયમાં ગમે તે અભિપ્રાય ઉપર આંવતું હોય, પણ જ્યાંસુધી મૃત્યુનું સામ્રાજ્ય આ જગતમાં કાયમ છે; જ્યાંસુધી મનુષ્ય અંતઃકરણમાંથી ભયનો સમૂળ નાશ થયો નથી; જ્યાં સુધી મનુષ્ય અંતઃકરણ દુર્ભજતાથી કંપી ઉઠી અને કંઈક જોઈએ-મને કોઈની મદદની જરૂર છે, આમ વારંવાર પોકારી ઉઠે છે; ત્યાં સુધી પરમાત્માપરનો વિશ્વાસ રહેશેજ. પરમાત્માપરનો વિશ્વાસ સ્વાભાવિક છે. જે મનુષ્ય તત્ત્વવિચારથી અને ધર્મર વિચારથી વિમુખ રહે છે તે પોતાના સ્વત્વનેજ વિમુખ રાખવા જેવું કરે છે.

પ્રુદ્ધ ધર્માનુયાયિઓએ પોતાના ધર્મ પ્રસારના કાર્યમાં બે ગંભીર ભૂલો કરી. એક તો તેમણે વેદો ઉપર હુમલો કર્યો. વેદોની ધર્મારત એટલી બધી મજબૂત હતી-તેનો પાયો એટલો ઉઠો હતો કે તેને તોડી પાડવાનું કામ તેમને માટે અશક્ય હતું. તેમની બીજી ભૂલ એ કે જેમનો સંબંધ વ્યવહાર માથે છે તેવા સાધારણ લોકોને ધર્મર ભાવનાથી વિમુખ કરવા માંડ્યા. આ ઉભય ભયંકર ભૂલોનું પરિણામ એ આવ્યું કે જે જૂમિમાં મહાન પ્રુદ્ધ ધર્મનો જન્મ થયો હતો; ત્યાંથી તેનો હમેશને માટે લોપ થયો. આજે હિન્દુસ્તાનની તેત્રીમ કરોડ મનુષ્યોની વસ્તીમાં એક પણ વ્યક્તિ એવી નહિ મળે કે જે પોતાને યોદ્ધા કહી શકે.

પ્રુદ્ધધર્મના ઉદયથી બ્રાહ્મણધર્મને સદજ ગુસ્સાન પણ થયું છે. પ્રુદ્ધધર્મ પ્રુદ્ધના કહેવા પ્રમાણે ગરીબ અને અજ્ઞાન વર્ગ માટે હતો. પ્રુદ્ધના કેટલાક અગ્રેમર સિપ્પો હજમ અને એવી જાતિએ- માંથી હતા, અને એ વર્ગોમાં પ્રુદ્ધધર્મના પ્રભાવથી અનેક પ્રકારની સુધારણા થઈ હતી. બ્રાહ્મણથી લઈ પ્રુદ્ધ પર્વતની પ્રજા એટલી તો નીતિમાન અને મંરકારી જણાતી હતી કે તે વખતના એક મીઠ

દોતદાસકારને એમ લખ્યું પર્યું છે કે, ' હિન્દુસ્તાનમાં એવો કોઈ હિન્દુ નહિ હોય કે જે અસત્ય બોલવા માટે દુષિત થયો હોય; અને કોઈ સ્ત્રી એવી નહિ હોય કે જેણે પાત સિવાય પરપુરુષની ઇચ્છા પણ કરી હોય ! '

આ પ્રમાણે બુદ્ધધર્મ હિન્દુધર્મની પૂરવણીજ કરી છે. બુદ્ધ ધર્મ વિના હિન્દુધર્મ નથી; અને હિન્દુધર્મ વિના બુદ્ધધર્મ નથી. બ્રાહ્મણોના પ્રખર અને અનુભવ પૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાન સિવાય બુદ્ધધર્મને ટકવું મુશ્કેલ થાય; અને બુદ્ધનાં પ્રેમ, દયા, ઉદારતા અને અતિસાદૃષ્ટિ આદિ કર્તવ્યો સિવાય હિન્દુધર્મને ન ચાલે, એ કેવળ સ્વાભાવિક છે. આ ઉભય બુદ્ધિ અને હૃદયની સંસ્કૃતિનું સામ્ય હતું. બુદ્ધ અને હિન્દુધર્મ સાથે હતા ત્યાં મુંદી હિન્દુસ્તાનની ઉન્નતિ થતી જતી હતી-હિન્દુસ્તાન ઉન્નતિના સિખરપર પહોંચ્યું હતું. ન્યારથી એ તત્ત્વો ભિન્ન થયાં-બુદ્ધધર્મ અને બ્રાહ્મણધર્મ જૂદા થયા, ત્યારથીજ હિન્દુસ્તાનની અવનતિનો પ્રારંભ થયો છે. હિન્દુસ્તાન આજે ત્રીમ કરોડ બીખારીઓનું એક નિવાસસ્થાન થઈ રહ્યું છે, તેનું એજ કારણ છે. તેમજ હજાર વર્ષથી દરેકે દરેક જીતનારે હિન્દુસ્તાનને પોતાનો આસ કરી લીધું છે તે પણ એ ભિન્નતાને પરિણામેજ. હિન્દુધર્મની વિવેક પૂર્ણ તત્ત્વ દૃષ્ટિ અને એ મહાન ઉપદેશકની પ્રેમ ભાવના, ઉદારતા તથા દયાની, ઉદાર ભાવનાનો દરેક પ્રાણીએ યોગ કરી લેવો એજ આપણા માટે ઇષ્ટ કર્તવ્ય છે.

૨૭ મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૯૩.

ધર્મ પરિપદમાં છેવટનું વ્યાખ્યાન.

હૃદયનામાં ઉદય પામેલું સર્વ ધર્મ પરિપદનું કાર્ય હવે આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈ ચક્રવા છીએ. નિસ્વાર્થી ભાવનાથી જે જે સન્નતોએ તેને માટે પરિશ્રમ કર્યો છે; તેમના પરિશ્રમનું ફળ દયાળુ પરમાત્માએ

દેખાડયું છે. જેમના ઉદાર અંતઃકરણમાં આ પરિપક્વ બાવના પ્રથમ ઉદ્ભવ પામી અને જેમણે તેને સજ્જ કરી છે, તેમનો આભાર માનવો એ મહાદ્ કર્તવ્ય સમજાવ્યું છે. જેમણે આ પ્લેટફોર્મ ઉપરથી બાપણો કરી પોતાના મનની ઉદારતા બતાવી છે તેમનો પણ ઉપકાર માનવો મને કર્તવ્ય સમજાય છે. મહારાં બાપણો શાન્તિથી સાંભળી મહારાં બાપણોમાં રસ લઈ, જેમણે મને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે તે મહારાં શ્રોતાજનોનો હું આભાર માનું છું. તેમજ આ ઐક્ય, પ્રેમ અને ઉદારતાના મહા મેળામાં કેટલાકોએ વિરોધાત્મક ટીકાઓ કે અભિપ્રાય દર્શાવ્યા છે તેમનો ઉપકાર માનવો એ પણ કર્તવ્ય છે; કારણ કે તેમના વિરોધાત્મક ચટકાથી પ્રેમ અને ઐક્યની બાવના વધારે મધુર થવા પામી છે.

સર્વ ધર્મોનું એકીકરણ કયા તત્ત્વોને અનુવક્ષીને કરી શકાય, એ સંબંધમાં પુષ્કળ ઉદાહરણ થઈ ચૂક્યો છે. હું કંઈ પણ નવિન ઉપાય સૂચવી શકું તેમ નથી; પણ જો કોઈની એવી ઇચ્છા હોય કે એકજ ધર્મનો પૂર્ણ વિજય થઈ બીજા સર્વ ધર્મો નાશ પામે, તો તેને હું એમજ કહીશ કે બાઈ, ત્હારી ઇચ્છા આકાશ પુષ્પવત્-અશક્ય છે. ખ્રીસ્તિ, હિન્દુધર્મમાં આવે એવી ઇચ્છા કરતાં મને પ્રભુ બચાવે. તેમજ મહારે એમ પણ ઇચ્છવુંજ નોંધએ કે હિન્દુ કે બૌદ્ધ ખ્રીસ્તિ થઈ જાય, એવી ઇચ્છા પણ પ્રભુ મહારાં અંતઃકરણમાં જન્મ ન આપે !

આપણે જમીનમાં બીજ મૂકીએ છીએ. તેને જમીન, પાણી અને હવાનો સંબંધ થાય છે; પરંતુ એ બીજ, જમીન પાણી કે હવા એ પૈકી કોઈનું પણ રૂપ પોતાનું કરી શકે છે કે કરવા પ્રયત્ન કરે છે ? નહિજ. તે તો એક વૃક્ષજ થાય છે. એજ તેનો સ્વભાવ છે. પોતાને મોટું અને યજ્ઞવાન થવામાં ઉપયોગી હોય તેટલો જમીનનો, પાણીનો અને હવાનો ભાગ લઈને તે સર્વને પોતાના આધારમાં

લઈ, પોતે પોતાના સ્વભાવમાંજ સ્થિર રહે છે. ધર્મનું પણ એમજ સમજવાનું છે. ખ્રીસ્તિ, હિન્દુ કે બૌદ્ધ એકબીજાના ધર્મમાં વટલાય તેથી કોઈને કંઈ લાભ નથી; પરંતુ એકમેકની સાથે પ્રેમ અને સહાનુભૂતિથી વર્તી, દરેક ધર્મમાં જે જે સારું દેખાય તે ગ્રહણ કરી પોતાના સ્વભાવમાં એક કરી દેવાથીજ લાભ છે. પોતાનું સ્વત્વ ભૂલી જવામાં કોઈને પણ લાભ થયો સંભવ નથી. અંતઃકરણની પવિત્રતા અને મનની ઉદારતા એ અમુક ધર્મ કે સંપ્રદાયે સંઘડી રાખ્યાં નથી, એ સિદ્ધાન્ત આ સર્વ ધર્મોની મહાપરિધે જગતને જાહેર કર્યો છે. દુનિયાના દરેકે દરેક ધર્મમાં નીતિવાન અને સચ્ચ-ચિત્તવાળી સ્ત્રી પુરુષો ઉત્પન્ન થયાં છે અને આજે પણ છે. આ એક સિદ્ધ વાત છતાં જો કોઈ એમ આમલ કરે કે તેનો પોતાનો ધર્મજ ખરો અને જીવવા યોગ્ય તથા દુનિયાના બીજા ધર્મો નાશ કરવા યોગ્ય છે, તો તેવા મનુષ્ય માટે મને દયા આવે છે. હું તેને એમજ કહીશ કે દરેક ધર્મનું અસ્તિત્વ કાયમ રહ્યું ! દરેક ધર્મના વાવટા ઉપર શાન્તિ, સહાનુભૂતિ અને મિત્રભાવની વૃદ્ધિના સિદ્ધાન્તો લખાઈ જાય; અને સર્વ ધર્મોનો વિજય તેમાંજ છે. વિજય નાશમાં નહિ પણ પુનરોદ્ધારમાંજ છે.

આત્મા, ઈશ્વર અને ધર્મ.

શતકોનાં શતકોથી કાળના ઉદરમાં પ્રવાસ કરતો ધર્મનો શબ્દ આપણા સૂક્ષ્મ આવી પહોંચ્યો છે. હીમાલયના ઋષિ મુનિઓના મુખમાંથી નીકળતો, જંગલોમાં નિવાસ કરતા વિરક્ત જનોના હૃદયમાં ધ્વનિ પામતો, સેમીટીક પ્રજામાં, જુદા, શંકર અને અનેક એવા અવતારી પુરુષોના અંતરમાં ઉભરાતો ધર્મનો ધ્વનિ આજે પણ આપણે સાંભળીએ છીએ. જે ધ્વનિ-જે પ્રકાશમય શબ્દ મનુષ્યની સાથેજ આ જગતમાં જન્મ્યો છે, જ્યાં જ્યાં આત્માનો પ્રકાશ થયો

છે ત્યાં પ્રકાશ પામ્યો છે-તે જ્યાં જ્યાં મનુષ્ય છે ત્યાં સાથેજ છે. આજે પણ એ પ્રકાશમય શબ્દથી આપણે દૂર નથી. એ શબ્દ ઉચ્ચ પર્વત ઉપરથી વહેતા ન્હાના ઝરા સમાન છે. જે પ્રમાણે એ ઝરા કોઈવાર ગુપ્ત થઈ જાય છે, કોઈવાર પુનઃ પ્રકટ થાય છે, કોઈ સ્થળે મધ્યમાં તેનું પાણી ઝાંઘું થઈ ગયું જણાય છે તો કોઈ સ્થળે ખીજા ઝરામાં ખળી તે અધિક બળવાન જણાય છે; તેજ પ્રમાણે આ ધર્મનો ધ્વનિ પણ કોઈવાર સુક્ષ્મ તો કોઈવાર પ્રચંડ, કોઈવાર સામાન્ય રીતે ગુપ્ત તો કોઈકવાર પૂર્ણપણે પ્રસિદ્ધ થયો છે. પર્વતના શિખરપર જન્મ પામેલ ઝરણું જેમ ખીજાં ન્હાનાં ન્હાનાં ઝરણોને પોતામાં સમાવી દેતું હોવડે મહા નદીનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે; તેજ પ્રમાણે આ ધર્મના ઝરણામાં પણ વિવિધ કાળના, વિવિધ દેશો અને પ્રજાઓના મહાત્માઓના ઉદ્ગારો અને હૃદય ભાવો બળીને આજે એક મહા નદીના સ્વરૂપમાં આપણી દૃષ્ટિ પાસે દેખાય છે. આજે એ ધ્વનિ આપણને એમજ જણાવે છે કે “સર્વે મિત્રભાવ પ્રસાર પામે ! સર્વ ધર્મોનો વિજય થાઓ ! સર્વ ધર્મોમાંથી ચતુ ભાવનાનો નારા થઈ તે સર્વ એક થાઓ” એજ સૂત્રો આજે આપણને એ ધ્વનિ કહી રહ્યો છે, ‘આપણે એ ધ્વનિનો અર્થ સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

ઝોગણીસમા શતકના પ્રારંભમાં ઐતિકશાસ્ત્રોએ અનેક પ્રકારની ઉદ્ધેષ પાઠ્ય કરી નાખી હતી, અને એવી બીતિ ઉત્પન્ન થવા લાગી હતી કે સર્વ ધર્મો રસાતળમાં જશે કે શું ? જડવાદના પ્રહારો લુહારના ધણુની પેઠે પડતા હતા અને જુના ધર્મની કલ્પનાઓ કાચનાં વાસણો પેઠે કટકાટ કરતી બાગી જવા લાગી હતી. કેટલાક લોકો તો એમજ સમજવા લાગ્યા હતા કે ધર્મ એટલે વ્યર્થ જડજડાટજ છે; અને આ રીતે ધર્મની સૃષ્ટિમાં અધકારમય રાત્રિનું સાંત્રાજ્ય વ્યાપી રહ્યું હતું. જેમ એક મુઠીમાં સપડાયલી કોઈ લીસી વસ્તુને ખૂબ જોરથી દાખતાં

તે હડી નઈ ખૂજ લાંબે નઈ પડે છે, તેજ પ્રમાણે જડવાદના દબા-
 સ્થી ધર્મ કલ્પનાઓ લાંબે ઉડવા લાગી હતી. અગ્રેયવાદ અને
 નાસ્તિકતા એટલી હદ સ્થી વધવા પામ્યાં હતાં કે પ્રાચીનધર્મની
 ઇમારત ડોલાયમાન થઈ રહી, તે તરતજ જમીનદોસ્ત થઈ જશે એવી
 ભીતિ થવા લાગી. દેટલાકો પ્રાચીન ધર્મભાવનામાં કંઈક સત્ય જોઈ
 શકતા હતા, પણ તે બોલી બતાવવા જેટલી તેમની હિંમત ચાલતી
 નહોતી. હવે ધર્મને જીવવાને અવકાશજ નથી એમ અનેક વિદ્વાનોએ
 ખાત્રીથી માની લીધું હતું, પણ સમય બદલાયો છે. જૂના જૂના
 ધર્મોના તૂટનાત્મક દૃષ્ટિથી અભ્યાસ થવા લાગ્યો છે; એ એક આનંદ-
 જનક વાર્તા છે. બિજા બિજા ધર્મોના તૂટનાત્મક અભ્યાસ કરવાથી
 આપણે જાણી શકીએ છીએ કે મૂળમાં તે બિજા નથી. સર્વ ધર્મોનું
 લક્ષ્ય એકજ છે. બ્યારે હું બાળક હતો ત્યારે મને પણ એવા વિચારો
 ઉત્પન્ન થતા, અને ધર્મને જાગૃત થવાનો હવે અવકાશજ નથી એમ હું
 માનતો. મ્હેં ખ્રીસ્તિધર્મના, મુસલમાનધર્મના અને જુદાધર્મના ધર્મ-
 ગ્રન્થોનો અભ્યાસ કર્યો; અને મને પ્રત્યક્ષ જણાયું કે જે શિક્ષણ
 મ્હારા ધર્મના ગ્રન્થોમાં આપવામાં આવ્યું છે તેજ શિક્ષણ મારા ધર્મના
 ગ્રન્થોમાં પ્રધાન છે. આ જોઈ મ્હારા અતઃકરણને સંતોષ થયો. એ
 પછી મનમાં મને પ્રશ્ન થયો કે શું આ જગત સત્ય છે? હા. શા
 માટે? કારણકે હું તેને જોઈ શકું છું. આ હમણાંજ મ્હારા કર્ણ-
 દ્વારા રેડાતું સંગીત સત્ય છે? હા. શામાટે? કારણકે હું તે સાંભળું
 છું. દરેક મનુષ્યને શરીર, આંખ અને કાન આદિ બાહ્યેન્દ્રિયો
 છે. આ બાહ્યેન્દ્રિયોથી તેને બાહ્ય જગતનો અનુભવ થઈ ખરા
 ખોટાની સમજણ પડે છે. જેમ બાહ્યેન્દ્રિય છે તેમ મનુષ્યને અંતર
 દ્રિયો પણ છે. આત્મા પણ છે. આત્માની જગ્યાસા રાખી સદાચાર,
 પ્રેમ અને ઉદારતાની દૃષ્ટિથી જો તે દરેક ધર્મનો અભ્યાસ કરે તો

તેને જરૂર જણાઈ આવે કે અમુક ધર્મતત્ત્વ યુરોપમાં સ્વીકૃતવામાં આવ્યું હોય કે હિન્દુસ્તાનના મંદિરોમાં બોધવામાં આવ્યું હોય, ચીન કે ટીબેટના મઠોમાંથી આવતું હોય કે અરબસ્તાનના ધર્મગુરુઓ તરફથી પ્રાપ્ત થયું હોય; પણ તેનાં મૂળ તત્ત્વ ભિન્ન નથી. મનુષ્યે દરેક દેશ અને દરેક કાળમાં પોતાના કલ્યાણ અને સમાજના સુખને માટે એકજ પ્રકારનો વિચાર કર્યો છે; માટેજ જણાય છે કે એ વિચાર સ્વાભાવિક છે—આવશ્યકીય છે. મનુષ્યને કોઈને કોઈ રૂપમાં ધર્મની આવશ્યકતા રહે છેજ. અમુક ધર્મ સિદ્ધાન્તની સિદ્ધિને આધાર બીજા ધર્મ ઉપર અવલંબી રહે છે. અમુક વાત સત્ય છે, કારણકે અમુક, અમુક ધર્મો તેને સત્ય તરીકે સ્વીકારે છે. દાખલા તરીકે મને છ આંગળીઓ હોય તો બીજાને તેટલી ન હોવાથી તે અસ્વાભાવિક મનાય છે. જો એકજ ધર્મ સત્ય અને બીજાને જૂઠાં માનીએ તો એ સત્ય ધર્મજ અસત્ય—અસ્વાભાવિક થઈ જશે; કારણકે જો તે પ્રમાણ માને છે તેને બીજા તરફનું અનુમોદન નથી. જો એક સ્વાભાવિક હોય તો બીજા એ સ્વાભાવિક હોવા જોઈએ. બીજાને પાંચ આંગળી છે એમ ખતાવીનેજ આપણી પાંચ આંગળી હીક છે એમ આપણે માની-મનાવી શકીએ છીએ. કેટલીક ક્રિયાઓ કે બાજી આચારવિચારમાં ભિન્નતા હોઈ શકે, પણ મૂળમાં સર્વ ધર્મો અભિન્ન છે.

મનુષ્ય ગમે તે કાળમાં અને ગમે તે સ્થળમાં હોય, પણ કોઈને કોઈ પ્રકારની શ્રદ્ધાની—આસ્તિકતાની તો તેને જરૂરજ પડશે; અને જ્યાં શ્રદ્ધા છે ત્યાં ધર્મભાવના પણ અવસ્ય યોગ્યવાનીજ. જગતમાં પ્રચલિત ભિન્ન ભિન્ન ધર્મોનો અભ્યાસ કરતાં બીજા જે વાત મને જણાય છે તે એ છે કે દરેક ધર્મમાં, આત્મા અને પરમાત્માના વિચાર પરત્વે ત્રણ ભૂમિકાઓ છે. એમાંની પ્રથમ ભૂમિકા કે જે દરેક ધર્મ માને તે એ કે, આ શરીર જે વિકારી અને નાશવંત

હું તેનાથી પર કંઈક તત્ત્વ છે. કે જે વિકારી અને નાશવંત નથી—
 કેટલાક પાછળથી ઉત્પન્ન થયેલા ધર્મો માને છે કે શરીરથી પર જે તત્ત્વ
 છે તે અનંત છે પણ અનાદિ નથી. તે કોઈને કોઈ વાર ઉત્પન્ન તો
 થયું હશેજ, પણ આ સિદ્ધાન્ત વાસ્તવિક નથી. જેને શરૂઆત હોય
 તેને અંત હોવોજ નોંધએ એ દેવગ સ્વાભાવિક છે. પ્રારંભની સાથેજ
 અંતનો વિચાર આપણામાં જન્મે છે; અને શીત ઉષ્ણ, પ્રકાશ અંધ-
 કાર ઇત્યાદિ દ્વંદ્વોની પેઠે આદિને અંતનું દ્વંદ્વ સાથેજ રહે છે. એક
 વિના બીજું નથીજ. આપણો ચૈતન્યાંશ, શરીરથી પર તત્ત્વ કે આત્મા
 —એનો જન્મ નથી તેમ મરણ પણ નથી. આદિ નથી તેમ અંત પણ
 નથી. શરીરથી પર એવા આ ચૈતન્ય સિવાય એક મહત્ત્વ ચૈતન્ય છે
 જેને પરમેશ્વર અથવા પરમાત્મા કહે છે. આ વાત પણ દરેક ધર્મ
 સ્વીકારે છે. મનુષ્ય જાતિનો—સૃષ્ટિનો આરંભ એવા શબ્દો આપણે
 સાંભળીએ છીએ, પણ ખરી રીતે મનુષ્ય જાતિનો કે સૃષ્ટિનો આરંભ
 છેજ નહિ. કંઈપની સમાપ્તિ થતાં અવ્યક્તમાં રૂપાયહું વ્યક્ત પુનઃ
 વ્યક્ત સ્વરૂપ ધારણ કરે છે તેનેજ પ્રારંભ શબ્દથી વ્યવહારવાની
 એકા યાચ છે. જેને પ્રારંભ હોય તેનો અંત અવરય હોવો નોંધએ
 એ વાત ધ્યાનમાં રાખવા સરખી છે. નત્તેવાહં જાતુનાસં નત્ત્વં
 નેમે જનાધિપાઃ નૈવ ન મધિપ્યામઃ સર્વે વયમતઃ પરમ્ ॥
 “હું, તું અગર આ રાજાઓ કોઈ વાર નહોતા એમ નથી તેમજ
 ભવિષ્યમાં તે કોઈ નહિ હોય તેમ નથી” અર્જુનપ્રતિનાં એ વાક્યોમાં
 શ્રી કૃષ્ણે એજ સિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદન કર્યો છે. જ્યાં જ્યાં વિશ્વનો પ્રારંભ
 કહેવામાં આવ્યો છે ત્યાં કંઈપનોજ પ્રારંભ સમજવાનો છે. વિશ્વને
 તો પ્રારંભ નથી તેમ અન્ત પણ નથી. એજ ન્યાયે સમજી લેવાનું છે કે
 શરીર મરણ પામે છે—શરીર રૂપાન્તર પામે છે પણ આત્મા નાશ કે
 રૂપાન્તરના ધર્મને પાત્ર નથી. તે તો અવિનાશી અને અવિકારી છે.

જીવાત્માના અમરપણાની આ દૃષ્ટના સાથે બીજી દૃષ્ટના તેના પૂર્ણત્વની ઉદ્ભવ પામેલી જણાય છે. આત્મા પૂર્ણ છે. એ વાત હિંદુઓ કે ખ્રીસ્તિઓના નવા કરાર (new testament) માં પણ માન્ય કરેલી છે. મનુષ્ય આરંભમાં પૂર્ણ હતું. તે પોતાનાં દુષ્કૃત્યોથી પાપી થયું છે; જેથી પુનઃ જો તે સદાચારથી વર્તે તો તે તેની પૂર્ણત્વની પદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આની આજ વાતને ખ્રીસ્ત ધર્મોએ રૂપકમાં, વાર્તામાં કે તત્ત્વની દૃષ્ટિથી દર્શાવી છે. કથનમાં ક્વચિદ્ ભિન્નતા પણ જણાય છે, પરંતુ વિવેક પૂર્વક તે સર્વનો વિચાર કરતાં એજ સિદ્ધ થાય છે કે મનુષ્યનો આત્મા મૂળથી પવિત્ર છે અને એ પવિત્રતા-પાપાગ્રહાદિત એ પવિત્રતા પુનઃ પ્રાપ્ત કરવી એ મનુષ્યનો ધર્મ છે, એમ સર્વ ધર્મો માને છે. મનુષ્ય એ પવિત્રતા કેમ પ્રાપ્ત કરી શકે ? માત્ર પ્રભુને જાણવાથી-તેને ઝોળખવાથીજ માણસ પવિત્ર થઈ શકે છે. બાધબલ કહે છે કે કોઈ પણ આત્મા પ્રભુના પુત્રને મળ્યા સિવાય પ્રભુને મળી શકતો નથી આ વાક્યમાં પણ પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવામાં-હરિને પામવામાંજ મનુષ્ય જીવનની સફળતા છે એવો ધ્વનિતાર્થ છે. પુત્રને મળવું એનો શબ્દાર્થ ખ્રીસ્તને મળવું એવો થાય છે પણ લક્ષ્યાર્થ એ છે કે તેના પુત્ર થવાને યોગ્ય થવું. પુત્રને ત્યારેજ મળાય કે જ્યારે આપણે તેના સમાગમ માટે લાયક હોઈએ; અને લાયક ત્યારેજ થઈએ કે જ્યારે આપણે તે પુત્રને પ્રિય હોઈએ, એ વાસ્તવિકજ છે. આ વાત પણ લક્ષમાં રાખવાની છે કે માણસ પોતાનાં કર્મોથી પોતાનાં પાપ કર્મોથીજ પતિત થયો છે. પોતાની સ્થિતિ માટે તે પોતેજ જવાબદાર છે. જ્યારે જ્યારે આપણે દુઃખનો પ્રસંગ જોઈએ, દુઃખમાં સપડાઈએ ત્યારે એમજ સમજવાનું છે કે તે આપણાં પોતાનાંજ કર્મોનું ફળ છે, અને તેને માટે ઈશ્વર જવાબદાર નથી. આ કર્મ માથેના મનુષ્યના સંજ્ઞાનો વિચાર કરતાં પુનર્જન્મનો વિચાર સ્વયં

ઉત્પન્ન થાય છે, અને એક વાર તે સર્વ ધર્મોમાં પ્રચલિત પણ હોતો; પરંતુ પૂરોપના ધર્મોએ તેને સ્વીકાર્યો નથી અને તેમાં કંઈક ઉધક્ષ-પાથથી દરી નાંખી છે.

તમારા પૈકી અનેકને આત્માનો વિચાર કરતાં એ ભાવનાનો વિચાર જરૂર આવ્યો હશે, કારણ કે આત્માને જે અંતર મનિવારો આવે તો પુનર્જન્મની ભાવના તેની સાથે અંતિ નીકટ સંબંધે ધરાવનારી છે. જે વસ્તુનો એકવાર નાશ થઈ જાય તેનો કોઈને કોઈ વાર પ્રારંભ પણ અવશ્ય થવો જોઈએ, તેમજ કોઈ વસ્તુનો આરંભ કાળ આપણે સ્વીકાર્યો તો તે વસ્તુ નાશવંત છે એમ પણ સ્વીકારવું જ પડશે. જે જીવાત્મા નાશવંત નથી તો તેનો આરંભ થાય છે એ કંપના પણ વિવેક યુક્ત નથી. જીવાત્મા પૃથ્વી સ્વર્ગમાં છે, એ મિદ્ધાન્ત પુનર્જન્મની સિદ્ધિ માનવાથીજ દૂષિત થઈ શકે છે. જે જીવાત્માની કોઈ વાર પેલું ઉત્પત્તિ માની તો તેના પાપ પુણ્ય માટે પરમાત્માજ નવાજદાર રહેશે, કારણ કે પ્રારંભના જન્મ પહેલાં જીવાત્માનાં કર્મો નથી અને તેથી તેને પ્રારંભ પણ નથી, એટલે તેના પ્રથમ પ્રારંભનો રચનાર તેનો કર્તાજ હોઈ શકે, અને પરમાત્માને અત્યંત પવિત્ર માનીએ તો તે પાપી માણુમેને ઉત્પન્ન કરે, અને તેને પાપ કરવાને પ્રેરે એમ માનવું પણ સત્ય દરી શકવું નથી. એકવાર જોને પવિત્ર માનીએ તેનેજ મનુષ્યના પાપનો ઉત્પાદક માનીએ એ તો પરમાત્માનું અપમાન કર્યા બરાબર છે. તેમજ જે પરમાત્માજ મનુષ્યના પ્રારંભ કર્તા હોય અને પરમાત્માને આપણે ન્યાયી માનીએ તો સર્વ મનુષ્યો એક સરખા હુન્ની કે મુખી હોવા જોઈએ; પણ તેમ નથી. ત્યારે ન્યાયી પરમાત્માના રાજ્યમાં તેમજ ઉત્પન્ન કરેલાં બાળકોમાં એક વધારે મુખી અને એક વધારે હુન્ની હોય એ પેક્ષપાત શું થોડું કહેવાય ? આજે હજારો-લાખો-કરોડો લોકોને આપણે

પગતને ચગદાતા ગરીબાઈ અને દુઃખમાં રીખાતા જોઈએ છીએ. જેમણે કંઈ પણ કારણ ન ઉત્પન્ન કર્યું હોય એવા લાખો લોકો રોટ-લીના કકડાને માટે ભૂખે મરે છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તેઓ પોતે તેને માટે જવાબદાર નથી. હવે પ્રશ્ન એ છે કે તેને માટે જવાબદાર કોણ છે? જો તેઓ પોતે જવાબદાર ન હોય તો અવશ્ય તેમનો કર્તા પરમાત્મા જ જવાબદાર હોવો ઘટે છે, અને જો તેમજ હોય તો પછી ધર્મની કલ્પના જ નાશ પામી જાય છે; જેથી સંતોષકારક પ્રુવાસો એજ છે કે દરેક પોતાનાં સુખ અને દુઃખને માટે પોતે જ જવાબદાર છે. 'જેમ દુઃખોત્પાદક કર્મો કરવાની મનુષ્યને સત્તા છે તેમજ સુખ ઉત્પન્ન કરે એવાં કલ્યાણકારી કાર્યો કરવાને પણ તે પૂર્ણ સ્વતંત્ર છે. કોઈ પણ કર્મ કરવું અગર નહિ એ મ્હારાજ હાથમાં છે. હું જ બંધાઉં છું અને હું જ મુક્ત થાઉં છું. મને કર્મ કરવાની ફરજ પાડે એવી કોઈ પણ શક્તિનું અસ્તિત્વ અશક્ય છે. આપણે જ આપણાં દુઃખ કે સુખ ઉત્પન્ન કરવા સ્વતંત્ર છીએ. પ્રારબ્ધ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. કોઈ પણ સાફ અગર ખુર ફળ મળે છે તો તે આપણી ઇચ્છાએ નિર્માણ કરેલી આપણી કૃતિનું જ પરિણામ છે, જેથી દુઃખમાં વધારે સપડાવું અગર તેનાથી મુક્ત થવું એ મ્હારી જ ઇચ્છા ઉપર અવલંબે છે.

ઉપર્યુક્ત પુનર્જન્મના સિદ્ધાન્તમાં એક વિશેષ જાણત તરફ હું તમારે લક્ષ ખેંચવા માગું છું. એ જાણત સૂક્ષ્મ છે તેથી તે ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવાની હું તમને વિનંતિ કરૂં છું. આપણને કોઈ પણ પદાર્થનું જે જ્ઞાન થાય છે તે અનુભવથી જ થાય છે, અને જો તે આપણે અનુભવ દહીએ છીએ તે અનુભવ સ્મરણ ક્ષેત્રમાં એક દ્રવ્ય છે. અનુભવ એટલે સ્મરણ. આ સિદ્ધાન્તને સ્પષ્ટ કરવા આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ. એક માણસને સિનાર વગાડતો આપણે જોઈએ

છીએ. આ વખતે કયા પડદાપર આંગળી મૂકતાં કયો સ્વર ઉત્પન્ન થશે તેનું તેને સ્મરણ છે એમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ; જોને આપણે જ્ઞાન કહીએ છીએ. પૂર્વે જે સ્વર સાંભળેલા તેનું સ્મરણ થઈ આંગળીને પ્રોત્સાહન મળી ચાલવાનું જ્ઞાન થતું એજ અનુભવ છે. પ્રથમ શરૂઆતમાં શીખનારને દરેકે દરેક પડદા જોવાની, તેનાં ઉપર આંગળીઓ રાખતાં શીખવાની અને ધીરે ધીરે તે ચલાવવાની જરૂર હોય છે. આમ સ્મરણ વધતાં-પડદા, સ્વર અને આંગળીઓનો વ્યાપાર બરાબર સમજતાં, તેને એટલો અનુભવ કે જ્ઞાન થઈ જાય છે કે આંગળીઓ ખૂબ ઝડપથી પોતાની મેળે ચોંચ પડદામાં જાય છે, અને મુદર તથા મધુર સ્વર દહાડી શકે છે. આ ઝડપ વધતાં વધતાં એટલે મુધી વધી જાય છે કે ખુદ વગાડનારને પણ તે વખતે એમ જણાતું નથી કે આ તેનું સ્મરણ છે-પૂર્વના કર્મનું પરિણામ છે. અનુભવનું પરિણામ કિંવા લક્ષણ, તેનેજ આપણે સ્વભાવ કહીએ છીએ. આપણા સંબંધમાં પણ એમજ છે. કેટલાક ગુણો અને લક્ષણો આપણા સ્મરણ અને સંસ્કારો સાથે એવા તો બળી ગયા હોય છે કે જોને આપણે આપણો કે અમુક વ્યક્તિનો સ્વભાવ કહીએ છીએ. આ આપણા ગુણો અને લક્ષણો અથવા સ્વભાવ, પૂર્વ જન્મના અનુભવનું-વારંવારના સ્મરણનુંજ પરિણામ છે. એક બાળક જન્મે છે ત્યારે તેનામાં કેટલાક એવા વિશિષ્ટ સ્વભાવ અને લક્ષણો હોય છે, એ વાત આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જે તેમ ન હોય તો એકજ માળાપનાં છોકરાં એકજ રીતે શિક્ષણ પામી એકજ રીતે ઉછેરવામાં આવ્યા પછી તેમના સ્વભાવ અને બુદ્ધિમાં ફેર પડવો જોઈએ નહિ. ન્હાનાં બચ્ચાંમાં પણ જો બારિકડીથી જોવામાં આવે તો અમુક વિશિષ્ટ ગુણો અને ટેવો હોય છેજ. અમુક શાન્ત, અમુક દુઃખાખોર, અમુક તેની મા તરફથી તેની વસ્તુ બીજાને આપવામાં આવે તો ધર્પા દેખાડનાર, અમુક બધા

સાથે હસીને બળનાર આપણે જોઈએ છીએ. આમ હોવાનું કારણ શું ? કોઈ પણ બાળક તદ્દન કોરા પાનાની પેઠે કોઈ પણ પ્રકારના સંસ્કાર કે સ્મરણ વિનાજ જન્મે છે એમ નથી. એ પાના ઉપર આગળ કંઈક લખાયલું જ હોય છે. આ વાત પ્રાચીન ગ્રીક અને ઇજિપ્તના વિચારકોએ સ્વીકારી છે. પૂર્વજન્મમાં તેણે જે જે કૃત્યો-સારાં કે નરસાં કર્યાં હોય તેના પરિણામ વધ નવિન જન્મમાં તદનુસારજ તેની પ્રતિ રચાય છે. પુનર્જન્મને માથા સિવાય માણસના સ્વભાવ અને તેની સ્થિતિમાં જે અંતર દેખાય છે તેના કારણનો સમાધાનકારક ખુલાસો થઈ શકતો નથી. કોઈ માણસ બલે અત્યંત દુરાચર્યથી ઈશ્વરના અસ્તિત્વને ન માને, પણ કર્મ અને પુનર્જન્મ તો તેને માનવાં જ પડશે, પૂર્વજાનના મહાપુરોએ આ વાત સ્વીકારી છે. ખુદ ઇસુ ખ્રીસ્તે પણ કહ્યું છે કે: Before abraham was, I am. એઆહમથી પણ પૂર્વ હું હતો. અન્યત્ર બાઈબલમાં કથન છે કે, This is Elias who is said to have come ! આ એલીઆસનો અવતાર મેં કહેવાય છે. .

હિન્દી જૂદી જૂદી પ્રજાઓમાં-જૂદા જૂદા સમય અને સંયોગોમાં ઉત્પન્ન થઈ વૃદ્ધિ પામેલા સર્વ ધર્મો એશિયા ખંડમાં ઉત્પન્ન થયા છે. અને ધર્મની ભાવના એશિયાવાસીઓની રંગરંગમાં રમી રહી છે. જૂદા જૂદા ધર્મોના ભાવાર્થ એશિયાવાસીઓ જેટલે દરજ્જે સમજી શકે તેટલે દરજ્જે અન્ય લોકોને સમજાશે નહિ. એશિયામાં ઉત્પન્ન થયેલા ધર્મો પોતાની માતૃભૂમિમાંથી બહાર આવતાં તે દેશોના સંજોગો-આબો હવા અને લોક વિચાર સાથે બળતાં ફેરફારને પાત્ર થયા; અને આ પ્રમાણે શુદ્ધ ધર્મનું સ્વરૂપ બૂલોથી આવૃત્ત થવા લાગ્યું. બાઈબલમાં જે અત્યંત ઉદાર અને ઉચ્ચતમ તત્ત્વોનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે, તેની મૂરોપિચન લોકોને વાસ્તવિક સમજણ પડી નથી.

કારણકે આધ્યાત્મિકતા મૂળ લખનારાઓએ જે કલ્પનાથી—જે અર્થ સમજવવા અમુક વાતોની—કલ્પનાઓની કે કથાઓની—ચિહ્નોની—જે યોજના કરી છે, તે યૂરોપિયન ભોક્ષના ધર્મ વિચારને અપરિચીત હતી. ઉદાહરણ્ય આપણે ખ્રીસ્તની માતાનું યૂરોપમાં પ્રચલિત ચિત્ર જોઈએ. યૂરોપમાં દરેક દેશોમાં મેરીનાં ચિત્રો છે, પણ તે દરેક તે તે દેશની સ્ત્રી જાતિની છાયાને અનુલક્ષી છે; અને તેમાં ભિન્નતા રૂપે જણાય છે. તેવીજ રીતે ઈસુ ખ્રીસ્તના છેવટના ભોજન પ્રસંગનાં પણ અનેક ચિત્રો કાઢવામાં આવ્યાં છે. મ્હેં કેટલાંક જોયાં છે તેમાં કાઠસ્ટની પાસે જમવા માટે ટેબલ પણ મૂકી દીધાં છે. કાઠસ્ટના સમયમાં ટેબલ ક્યાંથી આવ્યાં એ એક વિચારવાની વાત છે. કાઠ પણ પ્રજાને બીજી પ્રજાઓની નીતિ રીતિનું મથાર્થ જ્ઞાન થવું બહુધા અશક્ય છે. ગ્રાચીન યાહુદી ભોક્ષની નીતિ રીતિ સેંકડો વર્ષ પછી રોમન—ગ્રીક આદિ પ્રજાઓના વિચારક્ષેત્રમાં પ્રવાસ કરતી યૂરોપિયનોને પ્રાપ્ત થઈ હતી છતાં તે તેઓ ન સમજી શકે એમાં આશ્ચર્ય જેવું કરું નથી. આ રીતે ઈસુખ્રીસ્તની અનેક દંતકથાઓ, અનેક દૃષ્ટાન્તો, અનેક વાતો કે જે સુંદર તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરપૂર છે; તેને યૂરોપિયન પ્રજાઓ સમજી શકી નથી; અને પરિણામે પોતાના ધર્મને એક દુકાનદારીના ધર્મનું સ્વરૂપ આપી દીધું છે. અસ્તુ. હવે આપણે આપણા મૂળ વિષય તરફ વળીએ.

આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દરેક ધર્મ જે વાત કોઈને કોઈ સ્વરૂપમાં સ્વીકારી છે, કે આત્મા અમર છે અને આત્મામાં જે મલીનતા દેખાય છે તે તેની પોતાનીજ કૃતિનું પરિણામ છે. હવે ધર્મિય અથવા પરમાત્માના સંબંધમાં ભિન્ન ભિન્ન ધર્મોએ શી કલ્પના કરી છે તે આપણે જોઈએ. અત્યંત ગ્રાચીન કાળના સાહિત્ય તરફ દૃષ્ટિ કરીએ તો પરમાત્મા સંબંધી કલ્પના ઘણી અરૂપ જણાય છે. ગ્રાચીન

કાગમાં બદુધા દરેક પ્રજાઓ સૂર્ય, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ આદિને દેવ તરિકે માનતી હતી. ગ્રામીન યાદુદી લોભની દંતકથાઓમાં પણ એ દેવોના નામ ઉપયોગ થાય છે અને તેઓ વારંવાર અન્યોન્ય માથે મુઠ્ઠામાં પણ ઉતરે છે. ઇલોહીય નામના દેવતાને યાદુદી અને બામ્પી-લોનીઅન લોકો પૂજતા હતા. સમય જતાં આ બિન બિન દેવતાઓ કે શક્તિઓની પૂજા ઓછી થઈ એક સર્વોપરી દેવતાની કંપના પ્રબળ થવા લાગી, પરંતુ એ કલ્પના જૂદી જૂદી પ્રજાઓમાં જૂદા જૂદા સ્વરૂપે ઉત્પત્તિ પામતી હતી દરેક પ્રજા એમ માનતી કે તેમનો સર્વોપરી દેવ સદુધી એક છે અને આ એટલા સિદ્ધ કરવા કોઈક વાગ મુઠ્ઠા થવાના પ્રસંગો પણ ઉત્પન્ન થતા મુઠ્ઠામાં જે પ્રજાનો જન્મ થાય તેનો દેવ મહોરો-એક એમ મનાવાના દાખલા પણ ઇતિહાસમાં મળે છે. આ પ્રજાઓ યોગે કે ધણે અરો અસરકારી હતી. આ અસરકૃતિ જેમ જેમ ન્યૂન થતી ગઈ છે તેમ ઈશ્વર વિષયક કલ્પના વધારે વધારે દ્રશ્ય થતી ગઈ છે એ બાજિય ભાવનાઓ ધીમે ધીમે અદૃશ્ય થઈ ગઈ છે અને થતી જાય છે. સાપ્રત કાગમાં જગતમાં જણાતા બિન બિન્ન ધર્મો એ પ્રમાણે ઉત્પત્તિ પામતા પામતા આ સ્વરૂપને પામ્યા છે. કોઈ પણ ધર્મ સુદ્ધ અને પૂર્ણ સ્વરૂપમાં આકાશમાયી ઉતરી આવ્યો હોય તેમ નથી.

તદ્વપ્રત્યક્ત સર્વ શક્તિમાન અને સર્વશ્રેષ્ઠ એવા પરમાત્માની કલ્પના ઉદય પામી આ સર્વ વિશ્વનો આવક એકજ પરમાત્મા છે, એમ જણાવા લાગ્યું, અને આ પરમાત્મા વિશ્વથી બહાર અતરિક્ષિત રહી આ જગતનું નિયમન કરતો હશે એની કલ્પના પ્રસાર પામી આ કંપનાને ઉત્પન્ન કરનારાઓએ પોતાના અતરિક્ષિત રહેનાર પરમાત્માને અનેક આબૂપણો, અવકાશો, શક્તિઓ અને ગુણોથી અલકૃત કર્યો છે તે અતુલ્ય છે, ગરૂડપર મિરાજે છે, તેને કાળા જમણાં

અંગ છે, હાથમાં એક પક્ષી છે ક્ષત્રાદિ અનેક કલ્પનાઓ વિશ્વ-
બાહ્ય પરમાત્મા માટે કરવામાં આવી છે. આ કલ્પનાઓમાંથી એક
વાત સમન્વય છે કે પ્રથમ જૂની જૂદી પ્રજાઓએ જે અનેક દેવોની
કલ્પના કરી હતી તે નાશ પામી એકજ દેવ આ સમન્વત સૃષ્ટિનો
દેવ મનાવા લાગ્યો હતો. એ દેવ વિશ્વથી પર અને બાહ્ય હોવાનું
મનાતું ધીરેધીરે આ કલ્પના પણ વિદ્યાગ થઈ પરમાત્માનું અતર્કામીત્વ
અને સર્વ વ્યાપિપણું પણ મનાવા લાગ્યું.

ખ્રીસ્તિ લોભેના નવા કરાર (New testament) માં
“આપણો પિતા કે જે આકાશમાં રહે છે” એવું જે વાચ્ય છે તેનો અર્થ
એવો થાય છે કે ઈશ્વર માણસથી પર અને દૂર છે આપણે પૃથ્વી
ઉપર છીએ અને તે અતર્કિતમાં છે. આમાં ભિન્નતા અને રિથત્યા-
ન્તરનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ છે આગળ એજ કલ્પનામાં પરમાત્મામાં સર્વ
વ્યાપિકતાનો ગુણ આરોપાઈ તે આ પૃથ્વીમાં પણ છે-આપણી સમીપ
છે એવી કલ્પના ઉત્પન્ન થઈ છે. હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથોમાં પણ
આ કલ્પના જણાય છે પરમાત્મા સર્વાન્તર્યામી સર્વ વ્યાપિ, સર્વ
શક્તિમાન, સર્વજ્ઞ છે એમ જણાવેલું છે, પણ હિન્દુ વિચાર ત્યાજ અટકી
ગયો નથી વેદાન્તના અદ્વૈતમત મુધી આ વિચાર આગળ વધ્યો છે
અને મનુષ્યને જણાવ્યું છે કે તે અને તેના પૂજ્ય વચ્ચે આકાશ કે
પૃથ્વીમાં રહેનાર પિતા જેવો સબંધ નથી, પણ ખ્રીસ્તે કહ્યું છે તેમ
જે અને મ્હારો પિતા એકજ છીએ (I and my father are one)
એવો સબંધ છે વેદાન્તના ખરા ઉપાસકને જણાય છે કે તેનામાં અને
તેના પૂજ્યમાં ભિન્નતા નથી માત્ર ઉપાધીનોજ ભેદ છે તે અત્યન્ત
પવિત્ર છે અને મનુષ્ય પવિત્ર છતાં પાપના ભારથી ભરેલો હોવાથી મનિત
દેખાય છે માત્ર દેખાય છે એટલુંજ. જે ભારનો પડેલો-અહંકાર અને
સ્વાર્થનો પડેલો ન હોય તો પૂજ્ય અને પૂજક અભિન્ન છે પૂજકને

જણાય છે કે મહારામાં જે સત્ય છે—અસ્તિત્વ છે તે તેજ છે અને તેનામાં જે સત્ય છે તે હું જ છું. આ પ્રમાણે માણસ અને પ્રભુ વચ્ચેનો સંબંધ દૃઢ અને સમીપતર થાય છે. આ પ્રમાણેજ બાઈબિલનું વાક્ય, Blessed are the pure in spirit for they shall see God ‘અંતઃકરણ જેમનું પવિત્ર છે તેઓ કૃતાર્થ છે કારણ કે તેઓજ પરમાત્મા દર્શન કરવા ભાગ્યશાળી થશે’ એ સત્ય હરે છે. પ્રભુને જાણવાથીજ સ્વર્ગનું રાજ્ય આપણે આપણા આત્મામાં જોઈ શકીએ છીએ અર્થાત્ પરમાત્માને જાણવાથી આપણામાં અંતર્યામીરૂપે તેજ રમી રજાં છે; એવો આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ.

માણસને જ્યાં સુધી આ મધુર ઐક્યનો અનુભવ નથી—જ્યાં સુધી તે દૈત બાવનામાં સ્થિત છે—પોતાને અને પોતાના પૂજ્યને ભિન્ન માને છે ત્યાં સુધી તે પોતાને એક જ્યોતિ રામદાસ કે માધવદાસ માની લે છે અને હૃદયમાં તે રામદાસ કે માધવદાસજ રહેશે એમ ધારે છે. દેહમાં અને દૈહિક પદાર્થોમાં તેની મમતા ઝટલી બધી દૃઢ હોય છે કે આત્મા તરફ તેનું લક્ષણ જતું નથી; અને આ “હું હું” કહેનારનું સ્વરૂપ દેહથી કંઈ ભિન્ન છે કે કેમ એવી શંકા પણ તેને થતી નથી. જાણે ખુની તે હૃદયમાં ખુનીજ રહેશે, રંક તે હૃદયમાં રંકજ રહેશે અને ધનવાન તે ધનવાનજ રહેશે; એમ તે માને છે. દેહાધ્યાસમાં તેની વૃત્તિ તદાકાર થઈ હોય છે; પરંતુ કાળે કરીને તેને દેહાધ્યાસનું પરિણામ જણાય છે; દૈહિક સર્વ પદાર્થો નાશરૂપ અને તેથી હુઃખરૂપ છે, એમ ખાતરી થાય છે; અને એમ ધીરે ધીરે અનુભવ દૃઢ થતાં રામદાસ કે માધવદાસ મટી જઈ પોતાનું મૂળ જે સમ—સોમે/સોમે રમનાર સમ—તેમાં તે એકતા પામે છે.

“હૃદય જેમનાં પવિત્ર છે તેજ કૃતાર્થ છે, કારણ કે તેઓ હરિનાં દર્શન કરશે.” એ ખ્રીસ્તિ શાસ્ત્રનું વાક્ય કેટલું મધુર છે?

શું આપણે હરિને જોઈ શકીએ ? કદિ નહિ. શું આપણે હરિને જાણી શકીએ ? નહિજ. જોવું અને જાણવું એજ જો આપણું લક્ષ્ય હોય તો તે પરિમીત છે. જો ઈશ્વરને જાણી શકાય તો તેમાં ઈશ્વરપણુંજ રહેતું નથી. હું અને મ્હારો પિતા હરિ એકજ છીએ; હું મ્હારા આત્મામાં મ્હારું સર્વસ્વ જોઉં છું; હું તેમાંજ છું; એજ પરમ સત્ય છે, આ જાવના દરેક ધર્મમાં છે; ગ્રંથમાં તે સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવામાં આવી છે, તો દોષી ધર્મમાં માત્ર સૂચના રૂપે જણાય છે; અને કોઈમાં એ જાવના એકવાર સ્પષ્ટ હોવા છતાં હમણાં કેવળ હુમપ્રાય થઈ ગઈ છે. ખ્રીસ્તનો ઉપદેશ યુરોપાદિ દેશોને સમજાયો નથી એમ કહેવામાં લેશ પણ અતિશયોક્તિ નથી. મને ક્ષમા કરશો ! જો સ્પષ્ટ કહું તો ખ્રીસ્તનો ઉપદેશ તમારા લોકોને કોઈ વાર પણ ખરાબર સમજાયો નથી.

પરમાત્માનો પોતાના આત્મામાં અનુભવ કરવો, એ મનુષ્યના અધિકારની અતિમ જૂમિકા છે. એ જૂમિકાને પામવા માટે અનેક જૂમિકાઓ પસાર કરવી પડે છે. ધર્મગ્રંથોમાં જે વિવિધ-અનેક ધર્મમાર્ગ દર્શાવવામાં આવ્યા છે તે સર્વનું કારણ મનુષ્યોના બિન્ન બિન્ન અધિકાર છે. સર્વ અધિકારનાં મનુષ્યો એકજ માર્ગપર ચાલી શકે એ શક્ય નથી. જગતમાં પ્રચલિત બિન્ન બિન્ન સંપ્રદાયો, પયો અથવા ધર્મો સર્વ આવશ્યક છે. ઈસુ ખ્રીસ્તેજ એક સ્થળે કહ્યું છે કે ‘આકાશમાં નિવાસ કરતો આપણો પિતા’ જ્યારે બીજે કહ્યું છે કે ‘સ્વર્ગનું’ ગ્રન્થ-પરમાત્મા તમારા આત્મામાં છે. આ જન્મે વાક્યો ખ્રીસ્તેજ કહ્યાં છે. જો જાણ દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે તો સ્પષ્ટ રીતે એમાં વિરોધ છે, પણ ખરી રીતે એ જન્મે વાક્યોની એકતા ઘટાવી શકાય છે. જ્યારે સાધારણ વર્ગના અજ્ઞાન લોકોને ઉપદેશ કરતા ત્યારે પ્રથમ પ્રમાણે કહેવું પડતું, કારણ કે ધર્મના તત્ત્વમાં તેઓ તેમની પોતાની

બાપામાં તેઓ પોતે જે રીતે ઈશ્વરને માનતા હોય તેજ રીતે સમજી શકે છે. જે બીજી રીતે તેમને કહેવામાં આવ્યું હોય તો તેઓ તેનો અર્થ સમજી શકે નહિ. કેટલીક વાર સંસારના વ્યવહારમાં પ્રગ્ન છતાં કેટલાક મનુષ્યો ધર્મની બાબતમાં છેક બાબત જેવા અજ્ઞાન હોય છે. તેઓ ધર્મની સૂક્ષ્મ બાબતો સમજી શકતા નથી. આવડે માટે પૂજા-કર્મકાંડ વગેરેનો સાદો સમજાવ એવો પ્રકાર આવશ્યક છે. જ્યારે તેઓ કેટલીક ભૂમિકાઓ આમ પસાર કરી ઉચ્ચતમ આધ્યાત્મિક અધિકાર પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારેજ તેઓ સમજી શકે કે ઈશ્વરનું રાજ્ય તેમના આત્મામાંજ છે, અર્થાત્ તેમનો આત્મા અને પરમાત્મા બિન્ન નથી. હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બિન્ન બિન્ન ધર્મોમાં આપણે આટલી બધી આંટીપુટીઓ જોઈએ છીએ—નિરનિરાળા પૂજાવિધી જોઈએ છીએ તે મનુષ્યના બિન્ન બિન્ન અધિકારને લઈનેજ હોઈ આવશ્યક છે. તે મનુષ્યની ઉન્નતિનેજ માટે છે અને તેથી કોઈ પણ ધર્મને ઉચ્ચ કે અધમ કહેવો એ ચોખ્ખું નથી. મૂર્તિપૂજા, સર્પ પૂજા કે પિતૃ પૂજા એ સર્વ આવશ્યક છે. એ એક એવા પ્રકારની ભાષા છે કે જે તેના અધિકારી જીવાત્માઓ સમજી શકે છે.

એક બીજી વાત પણ આપણા ચિત્તમાં દસાવી રાખવાની જરૂર છે. અમુક વિશિષ્ટ સંપ્રદાય આપણે સ્વીકારી લીધો, અગર અમુક ધર્મની પુસ્તકમાં લખ્યા પ્રમાણે બરાબર લશ્કરી કવાયદ કરી લીધી તેથી કાંઈ આપણે ધાર્મિક થઈ ગયા એમ માની લેવાનું નથી. તમે અમુક પુસ્તક વાંચો છો, કિંવા અમુક મત ઉપર વિશ્વાસ રાખો છો એ કાંઈ બહુ મહત્વનું નથી, પણ તમે વાંચો અને વિશ્વાસ રાખો છો તે પૈકી શાનો અનુભવ કરો છો એજ મહત્વની વાત છે. “હૃદય જેમનાં શુદ્ધ છે તે કૃતાર્થ છે કારણ કે તેઓ હરિને જોઈ શકશે” એ બાઈબલના વાક્યનું હું પુનઃ સ્મરણ કરું છું, એ અનુભવનો ઉદ્ગાર છે. અનુભવ એજ મુક્તિ

છે; અનુભવ એજ લાભ છે; અનુભવ એજ સુખ છે. કેટલાક એવા ઉપદેશકો પણ છે કે જેઓ સુકિતને એક શાબ્દિક વ્યાપારજ્ઞ માને છે-પોપટની પેઠે રામ રામ બોલી ગયા તેજ રામનો અનુભવ છે એમ કહે છે; પણ જગતમાંના બિન્ન બિન્ન ધર્મોના કોઈ પણ મહાત્માએ કોઈવાર પણ એમ કહ્યું નથી કે માત્ર બાહ્ય ક્રિયા કે પૂજા કિંવા શાબ્દિક આજ્ઞાથી હરિનો ભેટો થવો શક્ય છે. તેને પામવાની શક્તિ આપણા અંતરમાં છે. અંતરમાં અને બહાર, જગતમાં અને સ્વપ્નમાં એજ ભરપૂર છે. એમાંજ આપણે રહીએ છીએ. તેમાંજ આપણે હરીએ શરીએ છીએ. તેનો પ્રત્યેક ક્ષણે અનુભવ કરવો એજ આપણા જીવની કૃત કાર્યતા છે. મહારો કહેવાનો બાવાર્ય એવો નથી કે બાહ્યાચાર કિંવા બાહ્ય ક્રિયાઓ નિરૂપયોગી છે. ધર્મ ભાવનાનો આરંભ કરનારને માટે તે બાળકોને રમકડાં જેવી છે. જેમ જેમ મનુષ્ય જ્ઞાન વૃદ્ધ થતું જાય છે, તેમ તેમ એ રમકડાં સાથે વિદાર કરવાની તેની વૃત્તિ સ્વયં ન્યૂન થતી જાય છે. ધર્મ કાંઈ પુસ્તકોમાંથી ઉત્પન્ન થયો નથી પણ ધર્મની ભાવનામાંથી પુખ્તકો ઉત્પન્ન થયાં છે એ વાત સક્ષમાં રાખવાની છે. કોઈ પણ ધર્મગ્રન્થોએ પરમેશ્વરને ઉત્પન્ન કર્યો નથી, પરમેશ્વરની પ્રેરણાથીજ ધર્મગ્રન્થો ઉત્પન્ન થયા છે. તેમજ આપણા જીવાત્માનું અસ્તિત્વ પણ પુસ્તકોને અધારે નથી એ વાત સક્ષમાં રાખવાની છે. આત્મામાં પરમાત્માનો અનુભવ કરવો એજ જગતના સર્વ ધર્મોનું લક્ષ્યબિન્દુ છે. એજ એક વિશ્વવ્યાપી ધર્મ છે. કલ્પના અને માર્ગ બંને બિન્ન બિન્ન હોય તથાપિ તે સર્વ એકજ મધ્ય બિન્દુને પામવા માટે છે. જેમ એક વર્તુળમાં પરિવર્તી હજારો રેખાઓ દોરવામાં આવે પણ તે સર્વ મધ્યબિન્દુમાં એકજ થાય છે તેમજ સર્વ ધર્મોએ એપિ બિન્ન બિન્ન માર્ગો દર્શાવ્યા છે, તથાપિ તે સર્વ પરમાત્માથી મધ્યબિન્દુ પામે એકરૂપતા પામે છે. આ જડ

દન્વિયોના વ્યવહારથી પર-ખાનપાન અને મોજમજાઓના આ અનંત સંગ્રહસ્થાનથી દૂર, કૃત્રીમ છાયા અને દળદળતા સ્વાર્થના બળરૂપી સંસારથી પરોક્ષ એવા મધ્યબિન્દુ પરમાત્માનું જ્ઞાન થયું એટલે બસ છે. આ જ્ઞાન સાચી થયું એ મહત્વનો પ્રશ્ન નથી. તમે ગમે તે વિશિષ્ટ સંપ્રદાય માન્ય કરો કે ન કરો, અમુક પુસ્તકના અભિપ્રાયને માન્ય કરો કે ન કરો, અમુક ધર્માવજ્ઞી યાઓ કે તે ધર્મથી મુક્ત રહો; પરંતુ પરમાત્માનો અનુભવ કરો એટલે તમે એક સાધુ છો. અમુક મનુષ્ય બસે એમ કહેતો હોય કે હું સર્વ ધર્મો અને સંપ્રદાયોને માનું છું; બસે તેને સર્વ ધર્મમંથો માટે હોય; જગતનાં સર્વ તીર્થોમાં તેણે યાત્રા કરી હોય અને સર્વ પવિત્ર નદીઓમાં સ્નાન કર્યું હોય; છતાં પણ પરમેશ્વરવિષયક બાવનામાં તો તે એક નારિતક અથવા એક બાળક જેવોજ હોઈ શકે. તેનીજ રીતે કેહજે બસે જન્મભર દોષ મંદિર, મસ્જિદ કે દેવળનાં દર્શન પણ ન કર્યા હોય, ધર્મમંથોમાં દશવિધ પૂજાવિધી પૈકી એકનો પણ અમલ ન કર્યો હોય; તથાપિ જો આત્મામાં, પરમાત્માનો અનુભવ, વિચાર અને આચારથી તે કરી શક્યો હોય તો તે-વિદ્વાન કે વાક્યાતુર્થમાં પ્રવ્ર ન હોવા છતાં-પૂજ્ય અને વન્દનીયજ છે. “હું જે માનું છું તેજ સત્ય અને બાકીનું સર્વ ખોટું” એવું જ્યાં સુધી કોઈ બોલે છે ત્યાં સુધી તે ધર્મ રહસ્યને ન જાણતાં મિથ્યાજ વાદ કરનારો છે એમ સમજવું. આમ બોલનાર સમજી શકતો નથી કે તેનો ધર્મ બીજા ધર્મો સત્ય હોવાથીજ સત્ય હરી શકે છે. જેની સાથે તેની તૂલના થઈ શકે તે સત્ય હોય તોજ તે સત્ય હરી શકે છે. સર્વ ધર્મોને માટે-સર્વ ધર્મોના અનુયાયીઓને માટે-જગત સમસ્તને માટે સમભાવની લાગણી અને ઉદારતા એજ ખરી ધાર્મિકતાનાં લક્ષણો છે. ‘પરમેશ્વર આપણા પિતા અને આપણે સૌ બાઈઓ છીએ’ એ વિવેકનું વાક્ય

ખોલી સંતોષ પામેવાનું હું કહેતો નથી. હું કહું છું કે અંતઃકરણથી અનુભવ કરો. આપણે એકજ છીએ, કાંઈ પણ નીતિ કે ધર્મના મનુષ્યને જેતાં આપણા અંતઃકરણમાં સાત્વિક પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય એજ સાધુતાનું લક્ષણ છે. સર્વ ધર્મો—સર્વ સંપ્રદાયો, સર્વ મતમતાંતરોનું તત્ત્વ, જ્યાં સુધી અન્ય ધર્મો કે પંથોને દ્રેષી નથી ત્યાં સુધી તે સર્વ ધર્મો 'મહારા' પોતાનાજ છે એમ હું સમજું છું; અને તે સર્વ મહાન છે. તે સર્વ માણસને પોતાનો ખરો 'ધર્મ' સમજવામાં—પોતાના લક્ષ્ય પ્રતિ પહોંચવામાં સહાયકતા છે. અમુક સંપ્રદાયમાં જન્મવું એ યોગ્ય છે ખરું, પણ મરણ પર્વન્ત તેજ સંપ્રદાયના વાડામાં બંધાઈ રહેવું એ કાંઈ યોગ્ય નથી—અર્થાત્ છેવટ સુધી પણ પોતાના ધર્મનેજ પોતાનો કહી બીજા ધર્મો તરફ ઉપેક્ષા વૃત્તિ કે દ્વેષ વૃત્તિ રાખવી એ બાંધશતા છે. બાળકની પેઠે અજ્ઞાન જન્મવું એ યોગ્ય છે પણ બાળકની પેઠે જીવન પર્વન્ત અજ્ઞાન રહેવું એ તો મૂર્ખાઈજ છે. સાંપ્ર-દાયિકક્રિયાઓ, ઉપાસનાની નીમેલી જગ્યાઓ, અમુક પ્રકારનાં ચિહ્નો ઇલાદિચલાઓ ધર્મના વિષયમાં જેઓ બાલ્યાવસ્થામાં હોય તેમનેજ માટે છે, અને કોઈપણ જીવ આખા જીવન પર્વન્ત બાળકજ રહે એ તો દયા ઉપજવનાર છે. આપણે મોટા થવુંજ જોઈએ, અને મોટા થઈ આ પ્રકારની બાળચેલાઓનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. હિતા-હિતનો વિવેક ન કરતાં જ ધર્મમાં જન્મ્યા તેજ ધર્મ આપણો એ સિદ્ધાન્તને અંધશ્રદ્ધાથી વળગી રહેવું એ તો બાળકનો ડગલો વૃદ્ધા-વસ્થા પર્વન્ત પહેરી રાખવા જેવુંજ હાસ્યાસ્પદ છે. આ ઉપરથી હું એમ કહેવા નથી માગતો કે મનુષ્યે પોતાના ધર્મનો ત્યાગ કરવો અગર દુનિયામાં જે બિન્ન બિન્ન સંપ્રદાયો છે તે સર્વ નિરૂપયોગી અને નાશ કરવા યોગ્ય છે. હજી પણ સૌ બસો સંપ્રદાયો અને પંથો નવિન ઉત્પન્ન થાય તો હું તે સર્વને અંબિનંદન કરવા તૈયાર છું

તેમ થતાં મનુષ્યોને પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર પોતાને યોગ્ય ધર્મનો સ્વીકાર કરવાનું સરળતાથી બની આવશે. મહારો દહેવાનો ભાવાર્થ એજ છે કે એકજ ધર્મ પરાણે સર્વના ગણામાં ઉતારવો, અને સર્વ એકજ ધર્મમાં વટલી અન્ય ધર્મોનો નાશ થાય એવી માન્યતા અનિષ્ટ છે. જો સર્વે ધર્મો મુખ્યતઃ એકજ તત્ત્વનો બોધ કરતા હોય, અને એકજ તત્ત્વને વધારે સ્પષ્ટ કરવા માટે અથવા બિન્ન બિન્ન અધિકારને લઈને બિન બિન્ન સંપ્રદાયો અને મતમતાંતરો ઉત્પન્ન થયા હોય તો તેમાં ખોટું નથી. ધર્મનાં બાહ્ય અંગો અને ક્રિયાઓનો વિચાર કરતાં માણસનો અધિકાર એવો છે કે એક એક માણસ માટે એક એક બિન્ન ધર્મ હોય તો તેમાં પણ કું કંઈ અયોગ્ય જોતો નથી.

ધણા વર્ષ પહેલાં હું મહારા હેસના એક સાધુ પુરૂષના દર્શન અર્થે ગયો હતો. તે એક પવિત્ર મહાત્મા હતા. અમારા વેદ, તમાર્ક બાઈબલ અને મુસલમાનોના કુરાન વગેરે પવિત્ર ગ્રંથોના સંબંધમાં અમારી વચ્ચે ધણી વાતચિત થઈ. વાતચિત સમાપ્ત થયા પછી એ મહાત્માએ પાસે પડેલું એક પુસ્તક મને લઈ આવવા કહ્યું. હું તે લઈ આવ્યો. તેમાં ધણી વાતો હતી, તેમાં એ વર્ષમાં વરસાદ કેટલો પડનાર છે એ પણ લખવામાં આવ્યું હતું. સાધુ મહારાજે મને એ ભાગ વાંચી જવા કહ્યું અને હું કેટલો વરસાદ પડવાનો હતો-એ બિવિધ્યકથન વાંચી ગયો. પછી મને કહ્યું, બેટા આ પુસ્તકને તું ખૂબ જોરથી દાખ ! મહે તે પ્રમાણે કર્યું. મહારાજ આશ્ચર્યની મૂંઝા કરીને બોલ્યા. આમાંથી તો એક ટીપું પણ વરસાદ પડતો નથી. શા માટે વરસાદ પડતો નથી ? બેટા, આ પુસ્તક એક જડ વસ્તુ છે, તેમાં શ્રદ્ધિ કરવાની જરા પણ શક્તિ નથી. શ્રદ્ધિ તો જળધર મેઘમાંથીજ થાય છે. તેજ રીતે ધર્મ તેજ છે કે જેવડે ઈશ્વરનો અનુભવ થાય છે. પુસ્તકોમાં એ સામર્થ્ય નથી.

પદ પડે પથ્થર બને, લીખ લીખ બને મોર.

અસ વિધાએ દરિ મીલે, સો વિધા કહુ જોર.

દલરો ધર્મમંથો જેમના મગજમાં બરપૂર છે તેવા મનુષ્યો પણ દિશ્વરના સંબંધમાં કંઈકેએ નથી જાણતા એમ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.

“અમે ત્હારી દવાને પાત્ર અધમ પાપી છીએ” એવી પ્રાર્થના કરવી એ મનુષ્યના દરજ્જાને માટે શું યોગ્ય છે? નહિ, તેઓ પ્રભુના જ છે, તેમનો હેતુ પ્રભુ તરફ જવાનો છે, પ્રભુ તેમનાથી બિન્ન નથી એમ જાણવાથીજ મનુષ્ય ધર્મનો લાભ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ લક્ષ્યાર્થ સ્પષ્ટ કરવા મ્હેં સાંબજેલી એક વાત કું તમને કહું છું. એક સિંહજી મેંદાંના એક ટોળામાં શીકાર કરવાને ફૂદી; પણ તેટલામાં તેણે એક બચ્ચાને જન્મ આપ્યો, અને તત્કાળ પોતે મરણ પામી. સિંહજી આ બચ્ચું પેલાં ઘેટાંઓની સાથે રહેવા લાગ્યું. તેમની પેઠેજ ધાસ ખાવાની અને બેં બેં કરવાની ચેટાઓ કરવા લાગ્યું, તેને એમ ખબર પણ નહોતી કે તે સિંહ હતું. ધણી વખત પછી એક સિંહ આ ઘેટાંનાં ટોળા ઉપર ધસી આવ્યો. ઘેટાંની સાથે બેં બેં કરતું પેલું સિંહજી બચ્ચું પણ નાસવા લાગ્યું, તે જોઈ સિંહ આશ્ચર્ય પામ્યો. તે ત્યાંથી આશ્ચર્ય ગયો, પણ તે સિંહઘેટાંને એકાન્તમાં મળવાનો લાગ શોધવા માંડ્યો. એક વખતે તે સત્તું હતું એટલામાં પેલો સિંહારી સિંહ ત્યાં આવ્યો અને તેને જગાડી કહ્યું: ‘ભાઈ તું તો સિંહ છે,’ પેલા સિંહ ઘેટાંએ કહ્યું: “ નહિ, હું ઘેટું છું” અને આમ કહેતું તે ધ્રુજવા તથા બેં બેં કરવા લાગ્યું. શીકારી સિંહ તેને પાણીના એક તળાવ પાસે લઈ ગયો અને ત્યાં તેની અને પોતાની આકૃતિ દેખાડી, તેમજ તે પોતાની આકૃતિ સાથે બસબસ સમાન છે એમ બતાવ્યું. પછી તે સિંહારી સિંહ એક ગર્જના કરી અને તે ઘેટાસિંહને તેમ કરવા કહ્યું, થોડા પ્રયત્ન પછી તે પણ ગર્જનાની પેઠે ગાળવા લાગ્યો.

હવેજ તેને ખબર પડી કે તે ઘેટું નહિ પણ સિંહ હતું.

મહારા પ્રિય બન્ધુઓ ! તમે સિંહનાં બચ્ચાં છતાં માત્ર ભ્રમથી બેં બેં કરતાં શીખ્યાં છો. અંધકારવાળી કોઈ કોટડીમાં જતાં રે અંધકાર, રે અંધકાર, ઝોમ આપણે ભયથી પોકારી ઉઠીએ, તેથી શું લાભ ? દિવાસળી સળગાવો એટલે અંધકાર એક ક્ષણભરમાં ઉડી જશે ! અંતઃકરણને જાગૃત કરો—અંતઃકરણમાં જાનરૂપી દિવાસળી સળગાવો એટલે સર્વત્ર—સર્વમાં—અંતર બંધાર તમને પ્રેમનો પ્રકાશ દેખાશે. જ્ઞાનમાં જે નિમગ્ન છે—પ્રેમમાં જે મસ્ત છે તેને પાપ અને અજ્ઞાન જેવું કશુંજ નથી. પાપ અને અપવિત્રતા તેની સમીપ આવી શકતાં નથી. તમે પ્રભુમય છો—પ્રભુને પ્રિય છો એ તમારા સ્વરૂપનો વિચાર કરો ! “અમે પાપી છીએ—અમે અધમ છીએ” એમ કહેવાથી શું લાભ થાય તેમ છે ?

x   x   x   x   x

(વ્યાખ્યાન સમાપ્ત થયા પછી સ્વામીજી અને ઓતાઓ વચ્ચે)

કેટલાક પ્રશ્નોની ચર્ચા થઈ હતી.)

ઓતાઓમાંના એકે કહ્યું : સ્વામીજી, નરક ચાતના વગેરેનાં દુઃખોનું વર્ણન કરી લોકોને ભય ઉત્પન્ન કરવામાં ન આવે તો તેઓ સન્માર્ગ-પર કેવી રીતે ચાલે ? ઉપદેશકનો ઓતા ઉપર પછી દાખ શું રહે ?

સ્વામીજી :—એવો દાખ ન-હોય એજ શ્રેયસ્કર છે. ભય પામી ધર્મને તાબે ચલા કરતાં ધર્મથી મુક્ત રહેવું એજ વધારે સાફ છે. મનુષ્યમાં દૈવી અને માનુષી અંશ છે. તેને તેના દૈવી અંશનું જ્ઞાન થવાથી તે આપોઆપજ દિવ્ય અને પવિત્ર થાય છે. ઉપદેશનો એજ માર્ગ ઉત્તમ છે.

પ્રશ્નકાર :—ભગવાન ઇસુ ખ્રીસ્તે કહ્યું છે કે, ‘સ્વર્ગનું રાજ્ય આ જગતથી પર નથી તેનો અર્થ શું ?

સ્વામીજી:—સ્વર્ગનું રાજ્ય એટલે પરમાત્મા આપણા આત્મામાં છે એમ ખ્રીસ્ત ભગવાનના કહેવાનો ભાવાર્થ છે. ખ્રીસ્તની પહેલાં યાહુદી લોકોની ભાવના એવી હતી કે સ્વર્ગ આ પૃથ્વીથી દૂર છે; અને ત્યાં ભોગ ઐશ્વર્ય છે. આ સિદ્ધાન્ત સત્ય નથી એવી ગર્ભિત સૂચના ખ્રીસ્તે આ વચનથી કરી છે.

પ્રશ્નકાર:—ઉત્કાન્તિવાદિઓ માને છે કે જનવરોમાંથી ઉત્કાન્તિના નિયમ પ્રમાણે આપણે મનુષ્યો થયા છીએ, એ વાત આપ માને છો ?

સ્વામીજી:—ઉત્કાન્તિના નિયમ પ્રમાણે અધમ જૂમિકાનાં પ્રાણીઓ ઉત્પત્તિ પામી મનુષ્ય થયાં છે એમ હું માનું છું.

પ્રશ્નકાર:—જેને પોતાના પૂર્વજન્મનું સ્મરણ હોય એવા કાષ્ઠ સત્યુપદો આપે જોયા છે ?

સ્વામીજી:—એટલે દરજ્જે માણસની સ્મૃતિ પહોંચી શકે છે. મ્હેં એવાં કેટલાક મનુષ્યો જોયા છે કે જેમને પોતાના પૂર્વજન્મોનું સ્મરણ હતું.

પ્રશ્નકાર:—ક્રૌંસ-વધસ્થળ ઉપર ચ્હડાવી યાહુદી લોકોએ ખ્રીસ્તનો વધ કર્યો, એ વાતમાં આપને વિશ્વાસ છે ?

સ્વામીજી:—ભગવાન ઈસુ ખ્રીસ્ત ઈધરના પ્રત્યક્ષ અવતારજન હતા. એમનો વધ થાય એ અશક્ય છે. ‘આપણે ખ્રીસ્તનો વધ કર્યો’ એ યાહુદી લોકોની એક જમણાજ હતી, એમાં માત્ર ખ્રીસ્તના શરીરનો વધ થયો હતો.

પ્રશ્નકાર:—આ વખતે જો ખ્રીસ્ત ભગવાને જે ત્રણ પોતાનાં શરીરો ઉત્પન્ન કરી ચમત્કારો કર્યા હોત તો તેની અસર સારી થાત કે નહિ ?

સ્વામીજી:—સત્યના માર્ગમાં ચમત્કારોને હું એક હરકત સમાન

માનું છું. જુદાબગવાનના શિષ્યોએ એકવાર એમને કહ્યું કે અમુક માણસ ચમત્કાર કરે છે, તે ખૂબ ઉચેથી એક વાસણ જરા પણ સ્પર્શ વિના નીચે ઉતારી શકે છે. બગવાનજુદે તેમને કહ્યું કે ચમત્કારોનો મોહ ત્યાગ કરી સત્યને શોધવાનો પ્રયત્ન કરો ! જુદાને તીવ્ર કરો-મોહથી મુક્ત કરો કે તે સત્યની સાથે યાજવા શક્તિમાન થઈ શકે. ચમત્કારનો પણ મોહ છે અને દરેક મોહની પેઠે એ પણ માણસને ખાડામાં નાખી દે છે.

પ્રશ્નકાર:—બગવાન ખ્રીસ્તે પર્વત ઉપર પોતાના શિષ્યોને ઉપદેશ કર્યો હતો, એ વાતને આપ માનો છો ?

સ્વામીજી:—હા, હું માનું છું. એ પ્રમાણે લખ્યું છે અને મ્હારે તેમ ન માનવાને કંઈ કારણ નથી. જોકે એની ઐતિહાસિક સત્યતાનો આધાર માત્ર અન્યો ઉપરજ છે. ગમે તેમ હો તોપણ એ ઉપદેશમાં જે સત્યનો ઉપદેશ થયો છે તે આપણુ સર્વને મદદ કરવા યોગ્ય છે. આપણા અંતર આત્માને સંતુષ્ટ કરે, આપણા અંતરાત્માને જે યોગ્ય લાગે તે મદદ કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે. જુદા બગવાને ખ્રીસ્ત પહેલાં પાંચમો વર્ષ અગાઉ ઉપદેશ આપ્યો હતો અને તે કસ્યાણુકારી હતો. એક પણ શબ્દ અસત્યને માગે પ્રેરે એવો નહોતો. મહા પુરુષોનો ઉપદેશ સર્વથા આશીર્વાદ હોય છે. જુદા, ખ્રીસ્ત, ઓરાસ્ટર કે કોન્સ્ટન્ટીનસ કોઈવાર પણ અકસ્યાણુકારી બોલ્યા હોય એમ બ-સુંજ નથી.

હિન્દુધર્મ.

(જુકલીન સ્ટેન્ડર્ડ પત્રમાંથી.)

તા. ૩૦ મી ડીસેમ્બર ૧૮૯૪ ને દિવસે પરમહંસ સ્વામીશ્રી વિવેકાનંદ-એમણે જુકલીન એથીકલ સોસાયટીની વિનંતીને માન આપી એક વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. વ્યાખ્યાન સાંભળવા હજારો સ્ત્રી પુરુષો

એકત્ર થયાં હતાં; જેથી સોસાયટીનો દોષ, બાગ્યુના ઓરડા અને ગેલેરી મુઠાં ચિત્તર ભરાઈ ગયા હતા. તેમનું સુમધૂર વ્યાખ્યાન, પ્રેમ અને બન્યુભાવની તેમાં વહેતી ભાવના હિન્દુસ્તાનના પ્રાચીન વૈદિક ઋષિઓનું સ્મરણ કરાવતી હતી. શ્રોતાઓ એમના વ્યાખ્યાન વખતે ચિત્રની પેઠે તટસ્થ થઈ ગયા હતા.

આ પૂર્વ દેશીય સાધુ એક અત્યંત પ્રાચીન તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મ-ભાવનાના પ્રતિનીધિ તરીકે આ શહેરમાં પહેલાંથીજ પ્રસિદ્ધ હોવાથી, આ એમના વ્યાખ્યાનમાં જનસમાજના સર્વ અધિકારના અને સર્વ ધંધાના ભોકા-સુપ્રસિદ્ધ ડૉક્ટરો, પ્રોફેસરો, નામાંકિત વકીલો અને ન્યાયાધિશો વગેરે અનેક સંભાવિત ગૃહસ્થો આ ભાષણનો સામ લેવા આવ્યા હતા. હિન્દુધર્મ, જેને અત્યાર સુધી ભોકા એક અજ્ઞાન મૂલક અને વહેમ ભરેલો ધર્મ માનતા હતા તેનો બચાવ કેવી પ્રતિભા સંપન્ન અને જ્ઞાનપૂર્ણ રીતિથી સ્વામીજીના વ્યાખ્યાનમાં થાય છે એ જીજ્ઞાસાથીજ હજારો સ્ત્રીપુરુષો એમનું વ્યાખ્યાન સાંભળવા આકર્ષાયાં હતાં. કૃષ્ણ, બુદ્ધ અને બ્રહ્મના સાચા ઉપાસક તરીકે-કૃષ્ણ અને બ્રહ્મના ધર્મના પ્રતિનીધિ તરીકે સ્વામીજીએ જે જ્ઞાન અને પ્રતિભા સર્વ ધર્મપરિપક્વમાં દર્શાવ્યાં હતાં તે સંબંધી ધણી વાતો ખુલ્લોતના ભોકાના બાજુવામાં આવી હતી. સ્વામીજીનું વ્યાખ્યાન ધર્મ પરિપક્વતા સર્વ પ્રતિનીધિઓમાં શ્રેષ્ઠ પંક્તિએ મૂકાયું હતું. કેવળ ધર્મને માટે સ્વામીજીએ પોતાના જીવનને, વ્યવહારમાં ઉચ્ચ કરી શકે એવી સર્વ આશાઓ બાગ્યુએ મૂકી વર્ષોનાં વર્ષ ધર્મના અભ્યાસમાં વ્યતિત કર્યા છે. પ્રાચીન તત્ત્વજ્ઞાનનો એમનો અભ્યાસ વિશાળ છે, સાથે પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્રોના પણ એઓ દૃઢ અભ્યાસી છે, અને આ ઉભય અભ્યાસ ક્રમના પરિણામે પ્રાચીન વેદાન્તના તત્ત્વજ્ઞાનનું અને પશ્ચિમનાં શાસ્ત્રોનું આખાદ સમ્મિશ્રન કરી જતાવ્યું છે. એમની સંસ્કૃતિ, વિદ્વતા, ભાષણ

કરવાની છટા અને પવિત્ર વ્રત એ સંબંધી બુદ્ધલીનના લોકોએ ધણી ધણી વાતો સાંભળી હોવાથી આજે ઐમના દર્શનથી અલભ્ય લાભ થશે એમ ધારી ઐતાઓ બાપણુ સાંભળવા, ઉત્સુક થઈ રહ્યા હતા; અને તેમની ઉત્કંઠા જોઈએ તે કરતાં પણ વધારે પ્રમાણમાં સફળ થઈ છે.

બાપણુ શ્રવણ કરતાં, ઐતાઓને જણાયું કે સ્વામીજીની જે કીર્તિ આપણે સાંભળી હતી તે ઐછીજ હતી. ઐમના બ્યાખ્યાનથી અંતઃકરણ ઉપર કંઈક ઐરજ અસર ચાય છે. કાપાય વસ્ત્ર ધારણ કરી સ્વામીજી ઉભા હતા. શુક્ષ્માળી રંગની ઐમની પૂર્વીય પાઘડીમાંથી કુમળા બાલ ઐમના લલાટ ઉપર રમી રહ્યા હતા. મુખમંડળ ઉપર જણે ઐમના હૃદયમાં વિહાર કરતા તત્ત્વજ્ઞાન અને પ્રેમની પ્રતિ છાયા પડી રહી હોય ! કમળ જેવાં પ્રતિભાસંપન્ન નેત્રોમાં અપૂર્વ સાધુ વૃત્તિનું તેજ અને સામર્થ્ય જળકી રહ્યાં હતાં. ઐમના મુખમાંથી નીકળતો એક એક શબ્દ સુમધૂર, હૃદયસ્પર્શી, પ્રેમ-મધુતા અને પવિત્રતાના બાવને જગૃત કરતો જણાતો હતો. તેમનો ઇચ્છે બાપાપરનો કાણુ વખાણવા યોગ્ય હતો. હિમાવનના પવિત્ર સાધુઓની વાતો આ દેશમાં ધણીવાર સંભળાય છે, તેના પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણરૂપે સ્વામીજી જણાતા હતા. ખ્રીસ્તિઓની નીતિ, બુદ્ધધર્મનું જ્ઞાન અને હિન્દુઓની તત્ત્વ પ્રણાલીમાં તેઓ અપૂર્વ રીતે એકતાનતા ઉપજાવી શકતા હતા. આ વરસ (ઈ. સં. ૧૮૯૪) ના સપ્ટેમ્બર માસની ૫ મી તારીખે કલકત્તામાં એક ગંજવર સભા જરી સ્વામીજીના દેશ બાંધવોએ, આ દેશમાં હિન્દુધર્મની પ્રતિષ્ઠા અને માન વધારવાની ઐમણે ઠરેલી સેવાઓ માટે ઐમના પ્રતિ સહાનુભૂતિ અને માનનો જે ઠરાવ પસાર કર્યો હતો તે સર્વથા સફરણુ હતો, એમ બુદ્ધલીનના ઐમના ઐતાઓ પ્રત્યક્ષ જોઈ શક્યા હતા.

સ્વામીજીના વ્યાખ્યાન માટે ધર્મ ધર્મ લખવામાં આવ્યું છે. તેને ગમે તે દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે તથાપિ એકંદરે એમનું વ્યાખ્યાન અત્યંત ચિત્તાકર્ષક હતું. ડૉક્ટર લુઇ જેમ્સ એમણે આતાઓને સ્વામીજીની ઓળખાણ કરાવ્યા બાદ એમણે સર્વ આતાઓનો પોતાનો અંતઃકરણ પૂર્વક સત્કાર કરવા માટે આબાર માન્યા બાદ નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાન કર્યું હતું.

“જગતમાં ઉપલબ્ધ સર્વ ધર્મોના અભ્યાસ કરવો એજ મ્હારો ધર્મ છે. ખ્રીસ્તિ ધર્મનો મ્હેં લક્ષ્યપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો અને મ્હારા માનવધર્મમાં ન સમજાતી કેટલીક આંતરિયુટીઓ મને બરાબર સમજાઇ. સત્ય સર્વ વ્યાપી છે. જેવી રીતે કોઈ જ આંગળીવાળા મનુષ્યને જોઇએ તો આપણને એમજ જણાય કે તે આપણાથી ભિન્ન છે, તેજ પ્રમાણે ધર્મના સંબંધમાં સમજી લેવાનું છે. જો એક ધર્મને આપણે સત્ય માનીએ તો બીજા સર્વને સત્ય માનવાજ પડશે. કોઇ એમ કહે કે અમુક ધર્મ સત્ય અને બાકીના અસત્ય તો જાણવું કે તે ધર્મજ દૂષિત છે. આ પ્રમાણે હિન્દુધર્મ મ્હારો છે તેમ તમારો પણ છે. હિન્દુસ્તાનમાં ઓગણત્રીશ કરોડ માણસની વસ્તીમાંથી માત્ર વીસલાખ ખ્રીસ્તિ, જ કરોડ મુસલમાન અને બાકીના મર્મ હિન્દુ છે.

હિન્દુધર્મ વેદ પ્રણીત છે, વેદો બહુજ પ્રાચીનકાળમાં લખાયા છે, અને અમારા મન પ્રમાણે મર્મ ધર્મોનો સાર વેદોમાં છે; તથાપિ સર્વ સત્ય માત્ર વેદોમાંજ છે એવો અમારા કથનનો બાવાર્થ નથી. આત્મા અમર છે એમ વેદો અમને શીખવે છે. જગતના સર્વ દેશોમાં અને સર્વ કાળમાં મનુષ્યવૃત્તિ કંઈક એવું શોધવાને મથન કરી રહી હોય છે કે જ્યાં પહોંચવાથી-જેને પામવાથી તેને અન્ય કંઈ પામવાનું કે પ્રાપ્ત કરવાનું ન રહે. કંઈક એવી વસ્તુ શોધવા મનુષ્ય વૃત્તિ પ્રેરાય છે કે જે સુખ અને દુઃખના ધક્કાથી મલિન ન થાય, જે

એકવાર એક સ્થિતિમાં અને બીજીવાર બીજી સ્થિતિમાં વિકાર પામે એવી ન હોય. આ વસ્તુ આપણે આ દૃશ્ય વ્યવહારમાંથી પામી શકીએ તેમ નથી, કારણ કે પ્રકૃતિમાં એક પણ વસ્તુ એવી નહિ હોય કે જે વિકાર-વધઘટ-ઉત્પત્તિ અને નાશના ધર્મને પાત્ર ન હોય!

પણ તેની સાથે એમ પણ કહેવું પડશે કે, આવું સ્થાન-આવી શાન્તિ હોઇજ ન શકે એમ જો કોઇ માનતું હોય તો તે પણ ભ્રમ-ભ્રાજ છે. આવી ભ્રમભ્રાજમાંથીજ કેટલાક બૌદ્ધોનો શૂન્યવાદ અને ચાર્વાકનો નિરીશ્વરવાદ જન્મ પામ્યા છે. જેમાં ચાર્વાકને છેવટે એમજ માનવું પડ્યું છે-એવા અધમ અભિપ્રાયનું અવલંબન કરવું પડ્યું છે કે, મસ્મી ભૂતસ્ય દેહસ્ય પુનરાગમનં કુતઃ માટે કમ કૃત્વા ઘૃતં પિષેત્ અર્થાત્ મન કે આત્મા જેવું કશું છેજ નહિ, નીતિ, અનીતિ અને પાપ પુણ્યની ભાવના વહેમજ છે. પાંચ યાનેન્દ્રિયોથી આત્મા બદ્ધ નથી એમ વેદાન્તનો અભિપ્રાય છે. એ ઇન્દ્રિયોદ્ધારા આપણને માત્ર વર્તમાનકાળજન્ય વ્યવહારનોજ અનુભવ થાય છે. જૂતકાળ કે ભવિષ્યકાળનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોદ્ધારા થતું નથી એ વાત આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. દાળમાં ભેદ નથી-કાળ વિભક્ત નથી, માત્ર ઇન્દ્રિયજન્ય ભેદજ માનવામાં આવે છે? વર્તમાનમાં જૂત અને ભવિષ્ય ઉભય છે, તેમજ ભવિષ્યમાં જૂત અને વર્તમાન ઉભય રહેશે. દાખલા તરીકે જો જૂતકાળનું જ્ઞાન આપણને વર્તમાનમાં ન હોય કે વર્તમાનકાળનું જ્ઞાન ભવિષ્યમાં ન હોય, તો વર્તમાન કાળનું જે આપણું જ્ઞાન તે અકારણ થઇ પડે છે, પણ તેમ નથી. વસ્તુજ્ઞાનની સાંકળ ત્રણેને જોડે છે. ઇન્દ્રિયોમાં એ સામર્થ્ય ન હોય અને નથીજ; તો ત્રણ કાળના ભેદને જોનાર ઇન્દ્રિયોથી અતિત એવી કંઈક વસ્તુ અવશ્ય હોવી જોઈએ.

આ સ્વતંત્ર સાધન-ઇન્દ્રિયાતિત સાધન શું? એ પ્રશ્ન અત્રે

ઉપરિથત થાય છે. આપણા શરીરનો વિચાર કરીએ તો તે સ્વતંત્ર નથી, કારણકે તે દેશકાળાદિ સંયોગોને આધિન છે. તેના અસ્તિત્વ માટે પ્રકૃતિનાં અનેક તત્ત્વોના અસ્તિત્વની અપેક્ષા રહે છે. તેમજ મનનો વ્યવહાર પણ ઇન્દ્રિયોની પર નથી. તેના સર્વ વ્યાપારનું કારણ ઇન્દ્રિયજન્ય વ્યવહાર ઉપરજ આધાર રાખે છે ત્યારે નિઃશક આપણે એવા અનુમાન ઉપર આવી શકીએ કે એ સ્વતંત્ર સાધન શરીર અને મનથી પર હોવું જોઈએ—તે આત્માજ છે એવો કહે છે કે આ દૃશ્ય વિશ્વ સ્વતંત્ર અને પરતંત્ર તત્ત્વોનું મિશ્રણ છે. અહકાર ભાવનામાં તે સ્વતંત્ર ભાસે છે પણ વસ્તુતા એ પરતંત્ર છે તથાપિ મન આ દૃશ્ય વ્યવહારમાં, એક એક ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયામાં દરેક જડ અને ચેતન વસ્તુમાં, આત્મા પ્રકાશે છે જે સ્વતંત્ર, અવિનાશી, શુદ્ધ, સંપૂર્ણ અને પવિત્ર છે. જે આત્મા સ્વતંત્ર હોય તો તે અમર પણ હોવો જોઈએ, કારણકે મરણ એક વિકાર છે, અને તે પરિસ્થિતિઉપર અવલબે છે જે આત્મા સ્વતંત્ર હોય તો તે પૂર્ણ હોવો જોઈએ, કારણ કે અપૂર્ણતા પરિસ્થિતિપર અવલબે છે જે વસ્તુ પરિસ્થિતિપર આધાર રાખનારી છે તે પૂર્ણ હોઈ શકે નહિ આત્મા પૂર્ણ છે, સ્વતંત્ર છે માટેજ તે પરિસ્થિતિ-સંયોગોને વશ નથી તેમજ જે આત્મા પરિસ્થિતિથી મુક્ત હોય તો તે ઉચ્ચતમ દેવ કે અધ્યતમ કોટ પતંગમાં કે દુષ્ટ મનુષ્યમાં પણ સમાન હોવો જોઈએ. દેવતા અને દાનવમાં—ઉત્તમ અને અધમમાં જે કંઈ પણ ભેદ હોય તો તે એજ છે કે એકમાં એ આત્મા ઉપાધિની ઝાઝી જડતાને લીધે ઝાઝા આવરણવાળો હોવાથી વધારે પ્રકાશે છે, ત્યારે ખીનમાં ઉપાધિ અને અહકારના ઘટ અધકારથી આગ્રત થઈ તે ઝાઝો પ્રકાશે છે.

અત્રે એક બીજો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે આત્માને શરીરની અપેક્ષા શા માટે હોય ? જેવીરીતે મહાર મુખ જોવું હોય તો

આરસીની જરૂર છે, તેમજ આત્માને જોવાને માટે ઐટલો ન્યુનાધિક પ્રકાશ જોવાને માટે શરીર આવશ્યકીય છે. આત્મા પરમાત્માથી ભિન્ન નથી. મનુષ્યના શરીરમાં આત્મા અને તે આત્મામાં પરમાત્મા વિરાજે છે. આ સ્વરૂપને, આ પરમાત્માને પામવાની મનુષ્યને વેહેલે કે મોડે પણ અવશ્ય જરૂર પડે છે. હું કોઈ અધારી કાટડીમાં જઈ ત્યાં અજવાળાને માટે ગમે તેટલા બૂમ બરાડા મારું, આમ તેમ શંશં મારું પણ તેથી પ્રકાશ થવાનો નથી, પ્રકાશ કરવાને તો દિવાસળી સળગાવવાનીજ જરૂર છે. તેજ પ્રમાણે “અમે પાપી છીએ, અધમ છીએ” એવા બૂમ બરાડા મારવાથી આત્મ સાક્ષાત્કરણ લાભ થવાનો નથી. વેદાન્ત કહે છે કે જ્ઞાન પામે ! પ્રયત્ન કરો ઐટલે તમે તમારા આત્માને પ્રકાશી શકશો-પરમાત્માને પામી શકશો. તમારાં બાળકોને એવી પ્રાર્થના કરતાં ન શીખવો કે તેઓ પોતાને પાપી કે અધમ સમજે ! પરમાત્માનો માર્ગ, શુદ્ધ ક્રિયાવાદથી કે પોપટની પેઠે માત્ર મંત્રાવ્યાર કરવાથી સરળ થતો નથી. પ્રભુપ્રાપ્તિ કરવા માટે તો નિયમીત અને અંતઃકરણના પ્રયત્નની અપેક્ષા છે. કંઈ દુઃખમાં સપડાયા તો, “ઓ પ્રભુ મ્હાર રક્ષણ કરજે !” એમ કહેવું એ ધર્મ નથી. આપણે આત્મામાં સ્થિત રહી શરીરને દુઃખ થાય એ તેનું પ્રારબ્ધ છે, એમ સમજી ધીરજથી તે સહન કરી તેનું પરિણામ ન ઉપજવા દેવું એજ આપણો ધર્મ છે.

પ્રત્યેક મનુષ્યનું વર્તમાન અને જાવિજીવન તેનાં પૂર્વનાં કર્મો-પર પણ આધાર રાખે છે. જે માત્ર તેના માળાપના સરેકારો પર્યન્તજ પૂર્વકર્મોની સાંકળ લગ્નાતી હોય તો ઘણીવાર આપણે એવા દાખલા જોઈએ છીએ કે એકજ માળાપનાં છોકરાને સમાન રીતે ઉછેરવામાં આવે, સમાન અભ્યાસ કરાવવામાં આવે તથાપિ એકએકથી બાળપણમાંજ ભિન્ન પ્રકારનાં જણાય છે. વળી એક જ સારાં માળાપને

ત્યાં જન્મે, સાદું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી સારો માણસ થાય; જ્યારે ખીજે જીવ દુષ્ટ માળાપને પનારે પડી પાપી અને અધમ થઈ છેવટે કાંસીના લાકડા ઉપર પોતાનું જીવન સમાપ્ત કરે છે તેનું કારણ શું હોઈ શકે ? જો ઈશ્વરજ આપણા કર્તા હોય અને આપણે પૂર્વ-જન્મના સંસ્કાર વિનાજ આવતા હોઈએ તો પરમેશ્વરને દ્વિપિત કરાવ્યા સિવાય ઉપયુક્ત પ્રશ્નોનું સંતોષકારક સમાધાન થઈ શકતું નથી. એક દયાળુ પિતા પોતાના સંતાનોને આવી દયાજનક અને દુઃખદાયક સ્થિતિમાં વિના વાંકે મૂકી દે એ તેની દયા પણ શું દયા ઉપજાવે એવી નથી ? ઈશ્વર તેના દુઃખનો સુખમાં બદલો આપશે એમ કોઈ ખુલાસો કરે તો તે યોગ્ય નથી. વિના અપરાધે દુઃખ થયું અને પાછ-જાથી તેનો બદલો મળે એ વ્યવસ્થા યોગ્ય નજ કહેવાય. વળી જો આ મ્હારો પહેલોજ જન્મ હોય તો હું સર્વથા પરતંત્ર છું. અનુભવ શૂન્ય હું શું કરી શકું ? ખીજનો માર્ગ એજ મ્હારો માર્ગ થાય અને જો મ્હારા પ્રારબ્ધને રચવા હું સમર્થ ન હોઉં તો મ્હારું જીવન સર્વથા પરાધીન છે, પણ તેમ નથી. ઈશ્વર-દયાળુ ઈશ્વરના રાજ્યમાં અવ્ય-વસ્થા કે અન્યાયને સ્થાન નથી. હુંજ મ્હારો કર્તા અને હુંજ મ્હારાં સુખ અને દુઃખને માટે જવાબદાર છું. મ્હેંજ એવાં કર્મો કર્યા છે કે જેને પરિણામે મ્હારે દુઃખ ભોગવવું પડે છે; અને હુંજ એવાં કર્મો કરી શકું કે જેથી હું સુખી થઈ શકું, એજ અમારા પુનર્જન્મની મીમાંસા છે. પ્રત્યેક જન્મમાં પવિત્ર સત્કર્મો કરતાં કરતાં આપણે ઉચ્ચતર સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરતા જઈ છેવટે હરિને પહોંચવાનું છે—એજ મુક્તિ છે.

અમારા મત પ્રમાણે પરમાત્મા વિશ્વવ્યાપી, અમર્યાદ અને સર્વ શક્તિમાન છે; અને જીવાત્મા પણ ઉપાધિમાંથી મુક્ત થઈ પૂર્ણ થાય છે ત્યારે પરમાત્માની અનંતતાનો લાભ પ્રાપ્ત કરે છે. આત્મા અને પરમાત્મા ઉભય અનંત અને અમર હોવા છતાં સદાય ભિન્નજ રહી

શકે એ દ્વૈતવાદ અમને માન્ય નથી. ‘ પરમાત્મા વિશ્વમાં વ્યાપ્ત છે અને આપણે તેની કૃપાથી રહેનારા છીએ ’ એ કલ્પના ધર્મની પ્રથમ પાયરી છે; તે આપણા અંતર્યામી છે, સર્વ જડ ચેતનમાં તેમના વાસ છે, એ કલ્પના બીજી પાયરી છે; અને આપણે તથા તે એકજ છીએ એ ત્રીજી પાયરી છે. બિન્ન બિન્ન ધર્મોમાં ઈશ્વર વિષયક અનેક પ્રકારની કલ્પનાઓ અને પૂજાવીધિ છે, પણ તે બિન્ન બિન્ન આધકારના મનુષ્યોને માટે હોઈ સર્વ ઈશ્વર પ્રતિ લઈ જનારા સત્ય માર્ગો છે. અમે હિન્દુઓ સર્વ ધર્મોને સત્ય અને મનુષ્યને ઈશ્વર પ્રતિ લઈ જવાનાં સાધનો માનીએ છીએ. કૌસની પાસે ઘૂંટણ મંડીયે પડનાર પ્રીતિ, મસ્જિદમાં પ્રાર્થના કરનાર મુસલમાન અને અમિ-પૂજક પારસી એ સર્વ ધાર્મિક છે. એ સર્વની માન્યતા ધર્મને અવ-લંબી પ્રભુ પ્રતિ લઈ જનારી છે એમ અમે માનીએ છીએ. સર્પપૂજા, પિતૃપૂજા અને જાનવરપૂજાથી તે ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાનની ભાવના સુધી જ્યાં જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં ઈશ્વર છે. એ સર્વ જૂદી જૂદી ભૂમિકાઓ છે કે જેદ્વારા મનુષ્ય ઈશ્વર પ્રતિ ગમન કરે છે. આ ભાવના ને બરાબર સમજાય તો ધર્મ દેખને જરા પણ અવકાશ મળે તેમ નથી. સર્વ ધર્મોમાં સત્યનાં પ્રુષો છે, તે સુંદર છે. એ સર્વ સુંદર પ્રુષોની એક માળા બનાવી-પ્રેમના સૂત્રથી બાંધી તે પરમાત્માને અર્પણ કરવી જોઈએ.

હવે આપણે મુદ્દાની વાત પર આવીએ. જો હું ખરેખર પર-માત્મા સ્વરૂપ હોઉં તો મ્હારો આત્મા-મ્હારૂં શરીર વગેરે સર્વ તે પવિત્ર પ્રભુને નિવાસના એક મંદિરરૂપ જ છે; એમ મ્હારે નિરંતર સમજવાનું છે. પ્રેમના બદલા તરીકે ખુદ પ્રેમમાંજ એરી મળ છે કે તેને પરિણામની જરૂર નથી. કર્તવ્ય કરવામાંજ એટલું સુખ છે કે તેની પાછળ ફળરૂપે સુખની ઇચ્છા કરવી એજ શ્રમણા છે. મ્હારો

આત્માન અને મુખરૂપ હોય; મ્હારૂં એકે એક ક્ષત્ર્ય જે પૂજનરૂપ હોય-પ્રેમરૂપ હોય તેા મ્હારે સુપરિણામની આશા કે કુપરિણામનો ભય શાં માટે રાખવો જોઈએ ?

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ।

ત્હારો કર્મમાંજ અધિકાર છે, તેના પરિણામનો નહિ. ધર્મ એ નિરર્થક ક્રિયા કે અર્થ વગરનો વાદ નહિ પણ ચૈતન્યયુક્ત ભાવના અને પ્રભુના આમીષ્યનો અનુભવ છે. આ અનુભવ નિરંતર મ્હારી દષ્ટિ સમક્ષ રહે એજ મ્હારો ધર્મ છે. આપણે સર્વેએ આ એકતાનતા-આ સાયુજ્ય આ પ્રેમમુક્તિની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની છે અને આ આપણી સ્થિતિને દિન પ્રતિદિન વધારે અનુભવવી એજ આપણા જીવનની ઉત્તિ છે.

બાપજીમાં વારંવાર એતાએ તાળીએના ગગડાટથી વક્તાને વધાવી લેતા હતા. બાપજી સમાપ્ત થયાબાદ આશરે પંદરમીનીટ પ્રશ્નો-ત્તરની ચર્ચા થઈ હતી; અને તે પછી સમાપ્ત કામ વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું.

૯-મુક્ત આત્મા.

(આ વ્યાખ્યાન ઈ. સ. ૧૮૯૬ માં અમેરિકાના ન્યુયોર્ક નગરમાં આપવામાં આવ્યું હતું)

ખ્યમતના પ્રણેતા શ્રી કપિલમુનિના અભિ-
પ્રાય પ્રમાણે પ્રકૃતિ અને પુરુષ (આત્મા) આ
બે અનંત તત્ત્વો છે. શ્રી કપિલનો મત દૈત-
વાદમાં ગણાય છે. આત્મા અનેક છે અને તે
પ્રકૃતિથી નિર્લેપ છે માટે તેનો અંત નથી.
પ્રકૃતિ પોતેજ વિકાર પામી આ અનેક પ્રકા-
રનાં રૂપ અને આકાર ધારણ કરે છે. રૂપ અને આકાર ધારણ કરવાની
શક્તિ તેના પોતાનામાંજ છે. આત્મા સાંખ્યના અભિપ્રાય પ્રમાણે નિષ્ક્રિય
છે. પ્રકૃતિ વિકારવાન છે, તે અનેક પ્રકારના રૂપાકાર રચે છે તથાપિ
તે જડ છે. આત્મા અને પ્રકૃતિનો યોગ એ આ સંસારનું અનાદિ
કારણ છે. પ્રકૃતિને આ વિવિધ આકારની ખટપટ કરવાનું શું પ્રયો-
જન છે? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સાંખ્ય કહે છે કે, ‘પુરુષ મોક્ષ
નિમિત્તં પ્રવૃત્તિઃ પ્રધાનસ્ય ।’ પુરુષ અથવા આત્માને જ્ઞાન થાય
કે આ પ્રકૃતિ છે અને હું પુરુષ તેનાથી ભિન્ન છું’ અર્થાત્ આત્મા
મિથ્યા, અદ્ભાવથી મુક્ત થાય-પ્રકૃતિના બંધનથી છૂટે તેટલા
માટેજ પ્રકૃતિનો આ સર્વ પ્રયત્ન છે. સાંખ્યપુરુષને અમિશ્ર અને તેથી
સર્વ વ્યાપક માને છે એ આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ. વળી પુરુષ

કિંવા આત્મા કોઈ પણ બે પદાર્થના યોગથી ઉત્પન્ન ન થયેલ હોવાથી, તે અમર્યાદિત અથવા સર્વવ્યાપક છે. કોઈ પણ પદાર્થ દેરા, કાળ અને ઉપાધિથી બાંધત હોય તોજ મર્યાદિત હોઈ શકે છે. પુરૂષ કોઈ પણ પ્રકારની ઉપાધિથી પર છે. તેમજ તેને-તેના સ્વરૂપને ઉપાધિ હોય એ રાક્ષ પણ નથી; કારણકે ઉપાધિમાં સ્થળ મર્યાદા પહેલાં હોવાની જરૂર છે. સ્થળ મર્યાદા એટલે અમુક આકાર અથવા શરીર. આકાર અથવા શરીર એ પ્રકૃતિનું કાર્ય છે. જો પુરૂષને આકાર હોય તો પ્રકૃતિ અને પુરૂષની કાર્યભિન્નતા ઉડી જાય છે. આકાર આદિની રચના કરવી એ પ્રકૃતિનું કાર્ય છે. અમુક વસ્તુ નિરાકાર છતાં તે અમુક સ્થળે છે, એમ કહેવું ચોખ્ખું નથી. તે સર્વત્ર-સર્વવ્યાપિજ હોવી જોઈએ. સાંખ્યમત અહિં અટકી જાય છે, આ વસ્તુસ્થિતિથી પર જઈ શકવાને તે અસમર્થ છે. સાંખ્યની વિરૂદ્ધ વેદાન્તમતનો પ્રથમ આક્ષેપ એ છે કે આટલીજ મીમાંસા સંપૂર્ણ નથી. સાંખ્યમત પ્રમાણે પ્રકૃતિ અને આત્મા ઉભય કેવલરૂપ છે. વેદાન્ત કહે છે કે જો પ્રકૃતિ અને પુરૂષ ઉભય કેવલરૂપ હોય તો બે કેવલરૂપ તત્ત્વો થશે, અને એકમાં બે કાર્યારોપણ થશે તે બીજામાં પણ કરવાની જરૂર પડશે. જો આત્મા સર્વવ્યાપક હોય તો પ્રકૃતિને પણ સર્વ વ્યાપક માનવાની જરૂર પડશે અને તેમ થતા-પ્રકૃતિ પણ દેશકાળ અને વસ્તુના પરિચ્છેદ કે ઉપાધિથી પર થઈ જતાં, તેમાં બે કર્તા અને સંહર્તાપણાના કાર્યોનું આરોપણ કરવામાં આવે છે તે અસ્થાને થઈ પડશે; તેમજ જો બે કેવલરૂપ માનીએ તો બેવસ્થાજ રહેતી નથી, એકજ છે માટે કેવલરૂપ છે. બે, ચાર, પાંચ, પચાસ, આમ કેવલરૂપને વધારતા જઈએ તો કેવલરૂપ પણ મર્યાદિત થઈ જાય છે. આ વાત સડજ સમજાય તેની છે.

આ આંદ્રી વેદાન્ત દેની રીતે ઉકેલે છે તે આપણે જોઈએ.
સ્તા. વિ. ૧૪.

પ્રકૃતિનો સ્વભાવ જડ છે. જડ સ્વભાવમાં ઉત્પાદક અને સંહારક સક્રિયનું નો આરોપણ સાંખ્યશાસ્ત્ર કરે છે તે વાસ્તવિક નથી. એ જડ સ્વભાવમાં ચૈતન્ય પ્રેરનાર એ-જડને યથાવનાર ચૈતન્ય છે. ચૈતન્ય વિના મનુષ્યમાં નામરૂપાદિનો વિચાર થવો અશક્ય છે; તેમજ પ્રકૃતિ એક પાષાણથી તે મહત્ત્વ સૂચીની ઉત્પત્તિ કરી શકે એ પણ ચૈતન્ય વિના શક્ય નથી. જે ચૈતન્યના પ્રભાવથી પ્રકૃતિ આ ન્હાના શરીરનાં રૂપ રંગ ઉત્પન્ન કરી રહી છે તેને વેદાન્ત ઈશ્વર કિંવા પરમાત્માનું નામ આપે છે. જે આ સમસ્ત જડ ચેતન વિશ્વ પરમાત્મા કે ચૈતન્યને સહનિજ હોય, ખીજ સખ્દોમાં પરમાત્માજ વિશ્વના અધિષ્ઠાતા હોય તો તે વિશ્વથી બિન્ન છે એમ કોઈથી પણ કહી શકાશે નહિ; અર્થાત્ તે પોતેજ-પરમાત્માજ આ અનેક સ્વરૂપોદ્ધાર બદલ થાય છે. આ વિશ્વના તે માત્ર નિમિત્ત કારણજ નથી કે જેમ કુંભાર ધટનું નિમિત્ત કારણ છે; પણ જેમ માટી અને ધટનો સંબંધ છે તેમ પરમાત્મા આ વિશ્વના ઉપાદાન કારણ પણ છે.

આપણે અનેક દષ્ટાન્તોમાં જોઈ ગયા છીએ કે કારણનો સ્વભાવ તેજ કાર્યનો સ્વભાવ હોઈ શકે છે. કાર્ય એ તો કારણનું એક સ્વરૂપ માત્ર છે એ આપણે સહજ સમજી શકીએ તેમ છે. પરમાત્માનું અસ્તીત્વ-એજ પ્રકૃતિના અસ્તીત્વનું કારણ છે. દૈતવાદીઓ, વિશિષ્ઠા દૈતવાદીઓ, અદૈતવાદીઓ એ સર્વ વેદાન્તની શાખાઓનો મત આ સિદ્ધાન્તના સંબંધમાં સમાન છે. તે સર્વ સ્વીકારે છે કે પરમાત્મા જગતનું માત્ર નિમિત્ત કારણ નહિ પણ ઉપાદાન કારણ પણ છે. આ જગતમાં જે જે વસ્તુ, રૂપ, રંગ કે સંસ્કૃતિ પ્રતીતિ થાય છે તે તેજ છે. વેદાન્ત ખીજ એક વાત એ કહે છે કે પ્રત્યેક જીવાત્મા, પરમાત્માના અંશરૂપ છે. જેમ સ્ફુર્લગિ અગ્નિનો એક ભાગ છે તેમ જીવાત્મા તે અનંત ચૈતન્યનો એક ભાગ હોઈ સ્વભાવમાં તેનાથી

મિત્ર નથી. “તદેતત્સત્યં યથા મુદીસાત્પાવકાદિ સ્ફુલ્લિંગાઃ
સહસ્રશઃ પ્રમવંતે સરુપાઃ ॥ તથા ક્ષરાદિવિદ્યાઃ સોમ્યમાવાઃ
પ્રજાયંતે તત્ર તત્ર ચૈવા પિયંતિ ॥” (મુડકોપનિષદ્ ૨-૧.)
જેવી રીતે મોટા અગ્નિના બડકામાંથી લક્ષાવધિ તણુખા ઉડે છે તેમ
પ્રભાણે આ સનાતન એક રૂપમાંથી આ મર્વ આત્માઓ ઉત્પન્ન થયા
છે. આ સિદ્ધાન્તને પણ વેદાન્તની સર્વ શાખાઓ માન્ય કરે છે.
અહિં મુધી ઠીક સમજાય છે, પણ આટલાથી સમાધાન થાય તેમ
નથી. આત્માને અનંત તત્ત્વનો એક વિભાગ માનવાથી પ્રશ્ન એ થાય
છે કે જો અનંત તત્ત્વ સર્વત્ર અને સર્વભય હોય તો તેના ભાગ
કેવી રીતે થઈ શકે ? ત્યારે અનંત તત્ત્વ તે અગ્નિ અને આત્મા એક
શુદ્ધિંગ છે એ વેદાન્તના વાક્યનો શો અર્થ હોઈ શકે ? વેદાન્ત
આ શંકાનું સમાધાન કરતાં કહે છે કે; જીવાત્મા, પરમાત્માનો
અંશભૂત હોવા છતાં એમ માનવાનું નથી કે ઈશ્વરના ખરેખર
અમર્ય્ય ભાગજ થાય છે. આત્મા પરમાત્માનો એક ન્હાનો ભાગ
નથી પણ તે પોતેજ સંપૂર્ણ ઈશ્વરસ્વરૂપ છે—તે પરમાત્મામય
છે. અહિં કોઈ શંકા કરશે કે ત્યારે તો જોટલા આત્મા તેટલા
પરમાત્મા—બહુ-ઈશ્વર થઈ ગયા. જીવાત્મા અનંત છે અને વળી
પ્રત્યેક જીવાત્મા પૂર્ણપરમાત્મા છે એમ કહીએ તો ઈશ્વર પણ
અનેક થઈ જશે, પણ તેમ નથી. સૂર્યનો ઉદય થતાં બિજ બિજ
પડેલા ઝાકળના બીન્દુઓ ઉપર તેનો પ્રકાશ પડે છે અને અનેક
સૂર્યો હોય એવો આભાસ થાય છે, પ્રત્યેક જળબીન્દુમાં એક
ન્હાની પણ આગેદુળ સૂર્યની પ્રતિમા દૃષ્ટિગોચર થાય છે; એજ
રીતે પ્રત્યેક જીવાત્મા પરમાત્માના પ્રતિબિમ્બરૂપ છે. આ દેખાતું
સમસ્ત વિશ્વ, સર્વ જડ અને ચેતન પદાર્થો, કીટ, પતંગ, પાપાણુ,
પશુ કે મનુષ્ય સર્વ તેના પ્રતિબિમ્બ માત્ર છે. તેના અનેક પ્રતિબિમ્બરૂપે

આ સૃષ્ટિ નીર્માણુ થઈ છે. પ્રકૃતિ ઉપર પરમાત્માનું પ્રતિબિમ્બ પડતાં તે ચૈતન્યમય થઈ વિહાર કરવા લાગી અને તેના આ સર્વ રૂપાકાર થયા છે. એકજ તત્ત્વ અનેકરૂપે પ્રકાશે છે—અનેકરૂપે ભાસે છે પણ તે પ્રકાશ અને ભાસ દેખવામાત્રજ છે. તે વાસ્તવિક તત્ત્વ નથી—માત્ર પ્રતિબિમ્બ કિંવા તેના સ્વરૂપની ભ્રમણાજ છે. પરમાત્માના વિભાગ થાય એ અશક્ય છે, તે પ્રકૃતિદ્વારા ભ્રમણારૂપે આમ બિન્ન બિન્ન દેખાય છે. પરમાત્મા એક છતાં તે બિન્ન દેખાય—માણસને આમ ભ્રમણા થાય તેનું શું કારણ હોઈ શકે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં વેદાન્ત કહે છે, કે દેશકાળ અને ઉપાધિ એ ત્રણને લઈ જો દૃષ્ટિ રચાય છે તે ભ્રમણાત્મક છે. સ્થળ, કાળ અને ઉપાધિમાં બંધાયેલા હું જ્યારે પરમાત્મા તરફ દૃષ્ટિ કરું છું—પરમાત્માનો વિચાર કરું છું ત્યારે તે મને જડ વિશ્વરૂપે પ્રતિત થાય છે. તેથી મ્હારી દૃષ્ટિ સહજ હિંમતી જતાં—પણ એજ દેશકાળમાં રમતી હોય ત્યાં સૂંધી તે મને પશુ, પક્ષી કે પતંગ, મનુષ્ય, બુદ્ધિમાન મનુષ્ય અને છેવટે દેવ તુલ્ય દેખાય છે. તે સર્વત્ર છે. આપણે જોઈએ કે નહિ, આપણી દૃષ્ટિ તેને જોઈ શકે કે નહિ તથાપિ તે સર્વમાં સર્વત્ર છે—આપણામાં છે—આપણે અને તે બિન્ન નથી. હું તે છું અને તમે પણ તેજ છો. આપણે તેના વિભક્ત ભાગ નથી પણ તેમજ છીએ—આપણે સર્વમય છીએ. તે અનંત-પૂર્ણ—સર્વવ્યાપક સક્રિય આ સર્વ દૃશ્યની પાછળ પ્રકાશે છે. તેજ આ સર્વ દૃશ્ય છે. કર્તા પણ તે છે અને કર્મ પણ તે છે.

હવે એક પ્રશ્ન થાય છે કે જો આપણે તેના સ્વરૂપજ હોઈએ—તેજ હોઈએ તો તેને આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ ? જાણનાર પોતાને જાણી શકતો નથી. હું દરેક વસ્તુને જોઈ શકું છું, પણ મને પોતાને—મ્હારા અંતરને જોઈ શકતો નથી, તેજ પ્રમાણે આત્મા સર્વના અધિવાસી, સત્સ્વરૂપ, આ સર્વ દૃશ્યના મૂળ કારણરૂપ

છતાં સ્વતંત્રને જાણી શકતો નથી. જે સ્વતંત્રને જાણવાની ઈચ્છા થાય તો પ્રતિબિમ્બદ્વારાજ તેમ થઈ શકશે. આપણું મુખ જેવાની ઈચ્છા થતાં આપણને આરસીરૂપે એક મધ્યસ્થ વસ્તુની જરૂર પડે છે. તેમાં પ્રતિબિમ્બ પડતાં આપણે આપણું મુખ જોઈ શકીએ છીએ, તેજ પ્રમાણે જીવાત્માને પણ પોતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય-પોતાનું મુખ જોવું હોય તો કોઈ મધ્યવર્તી વસ્તુની અપેક્ષા છે. આ મધ્યવર્તી વસ્તુમાં પ્રતિબિમ્બ પડવાથીજ તે પોતાના સ્વરૂપને જોઈ શકે છે, અન્યથા નહિજ. આ વિશ્વ, જીવાત્માને પોતાના સ્વરૂપના જ્ઞાન માટે- પોતાના દર્શન માટે એક વિશાળ આરસી સમાન છે. તેને પોતાને જેવાની ઈચ્છા થતાં પ્રથમ એકાદ સૂક્ષ્મ બીજકોપની યોજના કરી તેદ્વારા તે પોતાને જેવા લાગે છે; અને દૃષ્ટિ વિશાળ થતી જાય છે તેમ તેમ વધારે વિશાળ આરસીરૂપ વૃક્ષ, રોપા, પાપાણ, પશુપક્ષી ઇત્યાદિ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી, આ આરસી ક્રમશઃ વધારે વધારે ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ થતી જાય છે અને છેવટે તે ઉત્તમ સંપૂર્ણ-મુક્ત મનુષ્યમાં પોતાનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિમ્બ જુએ છે. જેની રીતે કોઈ માણસને પોતાનું મુખ જોવું હોય અને પ્રથમ તે એકાદ કીચડથી ભરેલા ખાખો-ચીઆમાં પોતાનું મુખ જુએ તો તેમાં મુખની ઝાંખી રૂપરેખાજ માત્ર દેખાય છે, આગળ જઈ સ્વચ્છ પાણીના એકાદ ઝરણમાં દૃષ્ટિ કરતાં તેને પોતાનું મુખ તેથી અધિક સ્વચ્છ જણાય છે; અને ધાતુના સ્થિર પાત્રમાંના નિર્મળ જગમાં જેવાથી તે પોતાના મુખને રંગ અને આધાર વધારે સ્પષ્ટ જોઈ શકે છે; અને બિલ્લોરીકાચના દર્પણમાં તો તે જરાગર તેના ખરા સ્વરૂપમાં જણાય છે. મૂળ જેવું છે તેવુંજ જેવાની જે ઈચ્છા હોય તો બિલ્લોરીકાચની જ અપેક્ષા છે. પૂર્ણત્વ પામેલું મનુષ્ય બિલ્લોરીકાચના સ્વચ્છ આરસા સરખું છે. પૂર્ણ મનુષ્યમાં-મુક્તજનમાં તે સર્વજ્ઞ અને સર્વવ્યાપક

આત્માનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિम्બ પ્રકાશે છે. વૃક્ષ, પાપાણુ, સૂર્ય, ચન્દ્ર વગેરે વસ્તુઓ તરફ મનુષ્યો પૂજ્યભાવથી જુએ છે તેનું સત્ય કારણ હવે તમે સમજી શક્યા હશે. તેમજ સર્વ દેશોમાં મહાત્માઓ પૂજ્યા છે, તેનું ખરૂં રહસ્ય શું છે એ પણ હવે તમે કળી શક્યા હશે. તમારી જીવિ ગમે તેવો હવારો કરે, સુધારો તમારી ભાવનાને ગમે ત્યાં લઈ જાય પણ સંપૂર્ણ મનુષ્ય કે જેનાં જ્ઞાન અને મદ નાશ પામ્યાં છે, સર્વ તરફ જેમના અંતઃકરણમાં પ્રેમની ધારા વહે છે એવા મહાત્માઓને પૂજ્યા વિના-એમની પાસે તમારૂં મસ્તિક નમાવ્યા વિના તમે કોઈ પણ ઉપાયે રહી શકશો નહિ. જીવ અને ખ્રીસ્તને કોઈ પૂજતા હતા, પૂજે છે અને પૂજશેજ. સંપૂર્ણ તત્ત્વ-પરમાત્માના એ મહાત્માઓ સંપૂર્ણ પ્રતિબિम्બ જેવા છે. ઇશ્વરના સંબંધમાં-ઇશ્વરની મહત્તાના સંબંધમાં આપણે ગમે તેટલી ઉચ્ચ ભાવના રચીએ, પણ એ ભાવના આ પ્રત્યક્ષ પરમેશ્વર સ્વરૂપ સાધુ પુરુષો પાસે નથી જાય છે. સુક્ત પુરુષમાં જીજ્ઞાસાની અને અહંભાવની વૃત્તિ શાન્ત પામી જાય છે. પવન વિનાના સ્થાનમાં રહેલા દીપકની પેડે તેની મનોવૃત્તિ સ્થિર થઈ જાય છે. માયાની જમણાનાં સ્વરૂપો-સંસારના મોહની વાસનાઓ તેના અંતઃકરણને સ્પર્શ કરી શકતી નથી. તેની જીવિ સ્થિર થઈ તે પરમાત્મામાં વિહાર કરે છે. જૂતકાગમાં હું તેજ હોતો આજે હું તેજ છું અને બલિષ્ઠમાં પણ હું તેનાથી બિન્ન થનાર નથી એવી સ્થિતિપ્રજ્ઞા જાગૃત થઈ તે પોતાને હરિરૂપ માને છે. અહિં તમે પ્રશ્ન કરશો કે મુક્તિમાં બંધન શા માટે? જે મનુષ્ય સ્વભાવતઃ ત્રિકાળાબાધિત પરમતત્ત્વમાં સ્થિત હોય તો માયાની જાળમાં તો કેવી રીતે બંધાઈ જાય છે? સંપૂર્ણ મનુષ્ય અસંપૂર્ણ શી રીતે થાય છે? કુદરતને પોતાની સત્તામાં રાખનાર સત્તાધીશ પ્રકૃતિજન્ય વાસનાઓનો સુધામ શી રીતે થાય છે?

અદૈતવાદી આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપતા કહે છે કે, તે બધુંનમા હતોજ નહિ બિન્ન બિન્ન આકારના અને રંગના વાદળા આકાશ ઉપર નહીં આવે છે, ક્ષણભર ત્યાં રહે છે અને ઉડી જાય છે છતાં આમશ તો વાદળ સમયે તેમજ તેની પહેલાં પણ ત્યાજ્ઞ હતું અને વાદળ પસાર થઈ ગયા પછી પણ ત્યાજ્ઞ અને તેનીજ સ્થિતિમા રહે છે આકાશમા જરા પણ ફેરફાર થતો નથી નિકાર પામનાર-ગતિ કરનાર માત્ર વાદળજ છે તેની-જ રીતે તમે મૂળમા સપૂર્ણ છો-હમણાં અપૂર્ણ છો અને સપૂર્ણ રહેવાના છો તમારા એ સ્વભાવમા ક્ષપાન્તર પૂરી શકના મોઢ વસ્તુ સમર્થ છે નહિ, અને ચનાર પણ નથી હું પૂર્ણ છું કે અપૂર્ણ છું, આ અને મળ્યું અને આની મને જરૂર છે, હું પુરુષ છું કે સ્ત્રી છું, હું પાપી છું કે પવિત્ર છું, હું મનુષ્ય છું કે બુદ્ધિ છું, આ સર્વ આભાસ માત્રજ છે તમે વાસ્તવિક રીતે મન નથી, બુદ્ધિ નથી, સ્ત્રી કે પુરુષ નથી તમે અપૂર્ણ નથી, તમને કંઈ મળ્યા જેવું નથી, તેમ તમને કશાની આવશ્યકતા પણ નથી તમે આ સૃષ્ટિના પાલક છો, નેતા છો, છે અને થશે તે સર્વ ઉપર તમારી-તમારા આત્માની સત્તા છે સૂર્ય, તારા, ચન્દ્ર અને નાનાવિધ પૃથ્વીઓ એ સર્વ તમારી સત્તાને વશ વર્તે છે તમારો આત્મા-તમે પોતે હોઇને-જ આ સર્વ પ્રમશે છે, તારાઓ પોતાના શાન્ત કિરણો પ્રસારે છે અને પૃથ્વી સુંદર અને રમ્ય વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે આ સર્વ પ્રકૃતિની રમ્યતા, તારા, સૂર્ય, વનસ્પતિ અન્યોન્ય સાથે એકતાનથી વર્તે છે નિર્મળન્યાય અને નીતિ તેના દરેક દરેક નિયમમા પ્રતિત થાય છે એ તમારા આત્માનોજ પ્રભાવ છે તમે સર્વમા છો-નહિ ' નહિ ' તમે સર્વમય છો ' હવે હું તમને પ્રશ્ન કરું છું કે તમે કોનો આદર કરશો ? અને કોનો અનાદર કરશો ? આ આત્માનું જ્યારે જ્ઞાન થાય છે ત્યારે માયાનો આભાસ, દીપ્ત થતા અધકાર નાસી જાય તેમ નાસી જાય છે

હિન્દુસ્તાનના એક નિર્જન અરણ્યમાં હું એકવાર પ્રવાસ કરતો હતો, એ અરણ્યમાં આશરે એક માસ સુધી મહે પ્રવાસ કર્યો હતો મહારા પ્રવાસ દરમ્યાન અત્યંત સુંદર દેખાવો મહારા જોવામાં આવ્યા હતા અનેક સુંદર સરોવરો, હરિયાળી જમીન, સ્થાપ્તિક જેવા જળમાં પડતું વૃક્ષોનું પ્રતિબિંબ વગેરે દેખાવો અત્યંત મનોહર હોય છે એકવાર મને અત્યંત તૃપ્તિ લાગી અને એક સરોવર પાસે જઈ મહારી તૃપ્તિ મટાડવાની મહારી ઈચ્છા થઈ, પણ હું તે સરોવર પાસે પહોંચ્યો કે તે અદૃશ્ય થઈ ગયું તરતજ મહારા મગજમાં એક વિચાર ઉત્પન્ન થયો અને મહારી જૂન મને સમજાઈ ગઈ મહે જોયેલું જળ અને સરોવર તે વાસ્તવિક જળ કે સરોવર નહોતું, તે તો માત્ર મૃગજળ હતું મહે મૃગજળના સબધમાં પુસ્તકોમાં વાંચ્યું હતું પણ તે પુસ્તકીય જ્ઞાન માત્ર હતું હમણા પણ એક માસ સુધી આ અરણ્યમાં હું રોજ મૃગજળ જોતો હતો પણ જ્ઞાનપૂર્વક મને તેની ખાતરી થઈ નહોતી આગળ પ્રવાસ કરતા બીજે દિવસેજ મને એક મૃગજળ, સુંદર હરિયાળી જમીન અને વૃક્ષ પ્રતિબિંબ વગેરેનો દેખાવ દૃશ્ય થયો, પણ હવે હું જૂન ખાઈ એ અશક્ય હતું હું તરતજ સમજી ગયો કે એ મૃગજળ છે હવે હું એની સમીપ જાઉં અગર તેમાંથી જળપાન કરી મહારી તૃપ્તિ ટાળવાનો વિચાર કરે એ બનનાભોગ નહોતું હવે એ આભાસ મને આભાસરૂપેજ જણાતો હતો તેનીજ રીતે માયાનો આ આભાસ પણ જ્ઞાન અને અનુભવની પ્રજ્ઞા જાગૃત થતા અધિકારની પ્રેરણા હોય છે દરેક મનુષ્યને એક વખત એવો અનુભવ આવે છે કે જ્યારે આ મસાર, આ વિશ્વ અને તેનો વ્યવહાર તેના મનથી નહિવત્ થઈ જાય છે આપણો આત્મા, આપણું મન, આપણી બુદ્ધિ એ વ્યવહારથી નિવૃત્ત થઈ “તુંહી” “તુંહી”ના પ્રેમગાનમાં મસ્ત થઈ જાય છે એજ જ્ઞાનની સ્થિતિ છે તત્ત્વજ્ઞ

કેઈ મિથ્યાવાદ કે કેવળ વાર્તાના વિષય નથી ખરું તત્ત્વજ્ઞાન થતા આ શરીર-શરીરગ્રન્થ વ્યવહાર-સમગ્ર વિશ્વ આપણી દૃષ્ટિ પામેલી હોય જાન છે કે ગરીરધારી છું, મને મન છે એ બાબત પણ હોય જાન છે અને કેઈ સમ કરશે કે આ પ્રમાણે વ્યવહારથી મુક્તિ થતા મુક્ત માધુપુરુષનું શરીર રહેવાની પણ સ્વ આગમ્યતા છે ? ખરી રીતે તેને શરીર પણ નથી તથાપિ જુભાગુ ચક્ર જેમ પાત્ર તૈયાર થઈ ગયા પછી પણ ગતિના બળને લીધે થોડો વખત ચાલ્યા છે એ તે પ્રમાણે મ્મ-પ્રાગમ્ધ રોડ હોય ત્યાં સુધી શરીર રહે છે મુક્તજનને શરીર હોવા છતાં શરીરના બંધને તેને દુખ કે શરીરની શાન્તિ તેને સુખ લક્ષ્ય કરતા નથી મસા-ગ્ની દૃષ્ટિથી તેને સુખ કે દુખ શાન્તિ કે અશાન્તિ દેખાય છતાં તેનું મન તે ઉભય દ્વંદ્વોમાં નમાન છે તેને સુખમાં શાન્તિ નથી અને દુખમાં શોષ નથી આ પ્રમાણે પ્રાગમ્ધ કર્મોના ભોગ કરી મુક્ત આત્મા સર્વઆત્મા એ તાનતા અનુભવે છે પછી તેને જન્મ કે મરણ નથી મુક્તજન સસારને જુએ છે સસારમાં નિહરે છે પણ તેના મધનમાં બંધાતો નથી તે સમારને તેના ખરા અવરૂપમાં-મૃગજન રૂપે જુએ કે સસારના દુખ તેના મનથી દુખ નથી મસાના સુખ તેના મનથી સુખ નથી કોઈના દુખના પ્રમગમાં-આપણી દૃષ્ટિથી જણાતા મહાન મષ્ટના વખતમાં પણ તમારા હૃદયમાંથી એજ ધ્વનિ નીકળતો હોય કે 'એ મૃગજન કે' આ રીતિને પ્રાપ્ત થનારને આપણે જીવનમુક્ત કહીએ છીએ તેનું જીવન છતાં તત્ત્વગ્રન્થ વ્યવહાર જા તે નિર્ભય છે તે તેનાથી મુક્ત છે જ્ઞાનના જીવનસુ-તત્ત્વના જીવનસુના જીવનનો આ એજ હેતુ હોય છે કે જીવનમુક્તિ પ્રાપ્ત કરી જરા પણ આકર્ષણ વિના-રચ પણ લોભ કે મોહ વિના જે રહી શકે તેજ ખરે જીવન મુક્ત કહી શકાય આ સ્થિતિને

શાસ્ત્રકારો જળકમળની સ્થિતિ સાથે સરખાવે છે જળમા રહ્યા છતાં
 જોમ કમળને જળ સ્પર્શ કરી શકતું નથી તેવીજ રીતે જીવનમુક્ત સસા
 રમા રહ્યા છતાં સસાગ્ના નિપયોથી લેપાતો નથી. મનુષ્યોમા નહિ,
 નહિ, પ્રાણી માત્રમા આવા મહાત્માઓનું સ્થાન ઉચ્ચત્તમ છે, કારણ
 કે જીવનધારીએ જે પુરુષાર્થ કરવાનો છે, તેના અતિમ લક્ષ્યને તેઓ
 પામ્યા છે તેઓ પરમાત્માને પામ્યા છે તેમણે જ્ઞાન અને અનુભવથી
 જાણ્યું છે કે પરમાત્માથી તેઓ ભિન્ન નથી જ્યાં સુધી તમે પોતાને
 તેનાથી ભિન્ન માનો છો ત્યાં સુધીજ ભવ તમને સ્પર્શી શકે છે
 જ્યાં તમે તેની સાથે એકતાનતા પામ્યા-જે ક્ષણે તમે અનુભવથી
 જોઈ લીધું કે હરિથી તમે આભિન્ન છો-તેજ ક્ષણે ભવ તમારાથી
 દૂર ખસી જાય છે ભવ તમને સ્પર્શી શકવા અસમર્થ છે,
 આની સ્થિતિમા દૃષ્ટ કોણ અને દૃશ્ય મેણું ? પૂજક કોણ અને
 પૂજ્ય મેણું ? વક્તા કોણ અને શ્રોતા કોણ ? જ્યાં દ્વિત છે
 ત્યાંજ ભેદ છે યન્ન हि द्वैतमिव भवति तदितर इतर पश्यति
 तदितर इतर जिघ्रति तदितर इतरं रसयते तदितर
 इतरमभिवदति तदितर इतरं धृणोति यन्न त्वस्य सर्वमा-
 त्मैवामुत्तત્કેન कं पश्येत्तत्કેन कं जिघ्रत्કેन कं रसयेत्કેन
 कमभिवदेत्કેन कं धृणुयात् (જુહારખ્યમેપનિપદ્ ૫-૧૫)
 ઉપનિપદ્ ૫ણુ એ-૪ જ્ઞાન કરે છે જ્યાં શ્રોતા અને વક્તાનો ભેદ
 નથી, જ્યાં પૂજક અને પૂજ્યનો ભેદ નથી, એની અભેદ સમાધિ
 તેજ બ્રહ્મ છે એનાર આ સ્થિતિને પામેલો મનુષ્ય સસારમા પુન
 રાવર્તન પામતો નથી અત્રે કોઈ પ્રશ્ન કરશે કે ત્યારે આ જગતનું
 શું ? જગતને આપણે શું ઉપયોગી થઈ શકીશું ? પરંતુ આના પ્રશ્નને
 અવકાશજ આજો છે એક બાળક એમ મ્હેં કે, “અરે રે ! મ્હોટો
 થઈશ તો આ મ્હાગ દોંગનાને પૂતળાનું શું થશે ? અરે રે મ્હારી

ખાવાની પૂરી શુ એમજ પડી રહેશે ! માટે હું આ જાગરને જાગર
રહું તેમાં શું ખોટું ?” આવી વિચાર સંકલ્પના જેમ અજ્ઞાને ૭
તેવીજ રીતે અમુક જીવનમુક્ત થતાં દુનિયાને નેરવાન થાય એમ
માનવું એ પણ અજ્ઞાને છે. આ જગત ! એતો હર્ષુજ નહિ, હમે
પણ નહિ, અને હમણું પણ નથી. આત્મજ્ઞપ જાણના—આત્માને
આજ્ઞાતકાર થતાં આપણને યત્રયત્ર મનોયાતિ તત્રનત્ર સમાધય,
તેમ જ્યાં જ્યાં મન જરો ત્યાં પ્રતુનાંજ દર્શન થરો. આત્મા વિના
જગતમાં બીજું કંઈ દેખારોજ નહિ. જ્યાં જગતજ નથી—જગતમાં
દેખાના આ વિવિધ રંગ અને આકાર અવ્યવસ્થા વસ્તુઓ જેવા નાશ-
વંત છે—જગતના મેઘ પણ પદાર્થને વાસ્તવિક અસ્તિત્વજ નથી,
ત્યાં જગતનાં દુઃખો, આદતો, દુષ્ટતા કે કપટની સાથે યાત્રીને શુ
સંબધ છે ? જ્યાં આ તમારા અનત વિશ્વનુ કે તેના સુધારા અને
કુધારાનું અસ્તિત્વજ હોડી જાય છે ત્યાં તેમાં સત્ અને અસતનો
વિનેક વળી કોણે કળ્યાનો હોય ? જ્ઞાનયોગીઓએ આપણને એજ
વિશ્વશુ આપ્યું છે. વીરતાથી મુક્તિને માટે પ્રયત્ન કરવો—આપણા
વિચારો—આપણો આત્મા આપણી બુદ્ધિને જ્યાં લઈ જાય ત્યાં
જવા દેની—વિનેકસપજ બુદ્ધિના કથનનો યથાર્થ અભવ કરવો એ
આપણું કર્તવ્ય છે. જ્ઞાન પ્રાપ્તિ—મુક્તિ થવું એ વાત કંઈ સરળ
નથી. ઇતિઓ, ઈચ્છાઓ અને વાસનાઓનો મૂળભાથી ક્ષય કરવો—
તેના પરિણામને ઉત્પન્ન થતાં અટકાવવા એ સહજ વાત નથી. આ
શરીર ૯ નથી. આ શરીરનો નાશ થાય તેમાં મને શા માટે રૂદ્ધ
હોવી જોઈએ ? જલ્દી તે ગમે તેવાં સુખો અગત દુખોનું સાધન હોય
તેથી મને શુ ?

હું આ શરીર નથી, એમ ખારી શરીરજન્ય સર્વ વિચારોને
આત્મજ્ઞાનીએ ત્યાગ કરવો ઘટે છે. આ પ્રકારની તત્ત્વજ્ઞાનની ભાવન

ઉપરથી કેટલાક લોકો ધણા વિચીત્ર પ્રકારના પ્રશ્નો કરે છે. એક જણ કહે કે, “હું શરીર તો નથી એટલે મહાર્ માયું દુઃખતું ન લેઈએ.” આ પ્રશ્ન તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી બાળકની એવા જેવો જણાય છે. જો આ શરીરનું અસ્તિત્વજ આભાસમાત્ર હોય તો માયું શું અને દુઃખતું શું? એવા હજારો દેહ આવે અને જાય; એવાં હજાર માયાં ઉત્પન્ન થાય અને નાશ પામે, તેની સાથે આત્માને શું છે? શ્રી શંકરાચાર્ય ભગવાન કહે છે કે;—

નમે મૃત્યુ શંકાનમે જાતિભેદઃ પિતાનૈયમેનૈવ માતાનં જન્મ ।
નવન્ધુર્નમિત્રં ગુરુર્નૈવ શિષ્યશ્ચિદાનંદરૂપઃ શિવોહં શિવોદં ॥

મને જન્મ નથી તેમ મરણ પણ નથી, મને માતા નથી પિતા નથી; અને શત્રુ નથી તેમ મિત્ર પણ નથી; તે સર્વ મહારામાંજ છે. હુંજ મહારો મિત્ર કે શત્રુ છું. હું સત્ ચિદ આનંદરૂપ શિવ છું. આ સર્વ જગત જ્યાં મહાર્ હોય, ત્યાં આ એક શરીરની ચિન્તા કરવી એ શું કહેવાય? જો મહારો એક હજાર શરીરો જ્વરાદિથી પીડિત હોય તો લાખો અને કરોડો એવાં પણ છે કે જે સંપૂર્ણ આરોગ્ય અને બળવાન છે. જો એક હજાર શરીરોમાં હું સુધાતુર રહું છું તો ખીજાં લાખોમાં મને સુખોજન પ્રાપ્ત થાય છે. જો હજારો શરીરોમાં હું રંક છું તો હજારો શરીરોમાં હું રાગના વૈભવોનો બોક્તા છું. મહારે કોની પ્રવંસા કરવી? ને કોની ચિન્તા કરવી? જ્યારે હું જાણું છું કે સર્વ શરીર મહારો પોતાનાંજ છે, તો હું કોને ચાહું અને કોને ધિક્કારું? જ્યાં જ્યાં મહારી દૃષ્ટિ જાય છે ત્યાં સર્વસ્વ મને મહારં પોતાનુંજ જણાય છે. હું કોઈને ચાહતો નથી તેમ કોઈને ધિક્કારતો નથી. ખીજાને વખાણું તો હું પોતાને વખાણું છું અને ખીજાને ધિક્કારું તો પણ હું મને પોતાનેજ ધિક્કારું છું. હું પોતેજ બંધાઉં છું અને પોતેજ મુક્ત થાઉં છું. આવી જેના હૃદયની સ્થિતિ છે તેજ યાત્રી છે—તેજેજ દામન અને

પરાક્રમથી સર્વ પુરુષાર્થ મિદ્ધ કર્યા છે. કદાચ સમસ્ત વિશ્વનો નાશ થાય તોપણ તેના મનના અખંડિત આનંદમાં જરા પણ ન્યૂનતા થતી નથી. તે પ્રેમથી હાસ્ય કરે છે. તે જાણે છે કે જેને લોકો નાશ પામેલું માને છે તે વાસ્તવિક રીતે હંતુંજ નહિ. આ સર્વ મૃગ-જળ-આભાસ માત્ર છે. જગત જલ્ય છે-નાશ પામે છે પણ તે ક્યાં જલ્ય છે ?

આ જ્ઞાનમાર્ગના વ્યવહારિક સ્વરૂપનો વિચાર કર્યા પૂર્વે આપણે એક તાર્કિક પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ. શરૂઆતથી તે હમણાં મુશીના વિવેચન ઉપરથી એટલું સમજાયુ હશે કે આ ભાવના ન્યાયથી વિરુદ્ધ નથી. જે મનુષ્ય વિચાર કરવા બેસે-બુદ્ધિ અને વિવેક-પૂર્વક જે તે તર્ક કરે, તો અવશ્ય તેને સમજાય કે સર્વત્ર માત્ર એકજ અવિનાશી તત્ત્વ છે. બાકી સંસાર સમસ્ત નાશવત અને તેથી મિથ્યા છે. આ ભાવનાના રીઠાર સિવાય તર્કને શાન્તી પામવાનું અન્ય કોઈ સ્થાનજ નથી. શ્રદ્ધાથી તમારે ગમે તેમ માની લ્યો, પણ તર્ક તો તમને એજ વાત મનાવશે.

હવે અત્રે એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે જે અનત, સ્વય-પૂર્ણ અને આનંદમય સર્વવ્યવસ્થા સ્વરૂપ છે તેમા આ વિશ્વરૂપી બ્રમણ કે આભાસની ઉત્પત્તિ કેમ થઈ ? આ પ્રશ્ન જગતના આરંભથીજ અનેક સ્થળે અનેક રીતે ચર્ચાયો છે. ણકૃત બાપામાં આ પ્રશ્ન આ શબ્દોમાં પૂછી શકાય કે આ વિશ્વમાં પાપની ઉત્પત્તિ શાથી થઈ ? સ્વય પ્રકાશ પરમાત્મામાં બ્રમણ ક્યાથી ? એ તાર્કિક પ્રશ્ન છે. સાર બન્ને પ્રશ્નોનો એકજ છે અને તેનો ઉત્તર પણ એકજ છે. જગતની ઉત્પત્તિ પછીથી તૈયાર થયેલા તત્ત્વત્રયોનું તારતમ્ય જોવામાં આવે તો જણાઈ આવે કે આ પ્રશ્ન વિચારકોને છેક જગતના ધર્મ સાદિત્વના આરંભમાં ઉદ્ભવ્યો છે. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર બહુધા બધાં

ધર્મશાસ્ત્રોએ આપ્યો છે; ખ્રીસ્તિધર્મશાસ્ત્રમાં આદમ અને ઇવાએ પાપટકાનું રજ સેતાનના ભોળવવાથી ખાધું, જેથી જગતમાં પાપની ઉત્પત્તિ થઈ એવો ખુલાસો છે. આ ખુલાસો બાગદેના મનનું સમાધાન કરી શકે. શ્રદ્ધાળુ-ધર્મ ભોળા લોકો દ્વારા એક કથા તરીકે તેનો સ્વીકાર કરી લે, પણ વિવેકસંપન્ન બુદ્ધિને તે સંતુષ્ટ કરી શકે તેમ નથી. શાસ્ત્રીય બુદ્ધિને માટે તો શાસ્ત્રીય વિચારનીજ જરૂર છે. શાસ્ત્રીય રીતિથી પ્રશ્ન એ થશે કે, “પૂર્ણ સ્વયં પ્રકાશરૂપ સમ્યક્દાનંદમાં આ શ્રમણા કિંવા આભાસનો આવિર્ભાવ ક્યાંથી ?” આ પ્રશ્નને બીજા શબ્દોમાં મૂકવામાં આવે તો એમ કહી શકાય કે; “જે સ્થળ, કાળ અને ઉપાધિથી અબાધિત હોઈ સર્વ કારણોથી પર છે, તેમાં આ કારણ કાર્યજ પરંપરાથી પ્રકૃતિનો આવિર્ભાવ ક્યાંથી ?” આ પ્રશ્નના શબ્દો ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. એક બાજુ આપણે માનીએ છીએ કે તે કારણથી પર છે, અને બીજી બાજુ આપણે પ્રશ્ન થાય છે કે તેમાં કારણ કાર્યની પરંપરા ક્યાંથી ? જો તે કારણ કાર્યથી પર હોય તો તેમાં કારણ કાર્યનો ઉદ્ભવ એ વદતો વ્યાધાત-ભાષા વિરોધજ છે. કારણ કાર્ય હોય, ત્યાં સુધીજ આ પ્રશ્નને અવકાશ છે. જો શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી એમ સિદ્ધ થતું હોય કે પરમાત્મા કારણ અને કાર્યથી પર છે, તો તેમાં કારણ કાર્યની ઉત્પત્તિ હોઈ શકેજ નહિ. એ પ્રશ્નજ અશાસ્ત્રીય ઠરે છે. જ્યાં સુધી કારણ કાર્યની હદમાં અમુક વસ્તુ હોય ત્યાં સુધીજ શાસ્ત્રો તેને વિવેકની કસોટીપર ચઢાવી શકે છે. જ્યાં, કાર્ય પશું નથી અને કારણ પણ નથી ત્યાં તર્ક શાનો ? આપણા પ્રશ્નોત્તરનો વ્યવહાર આપણા વ્યવહાર પરત્વે છે, તેનાથી પર જવું હોય એટલે કે કારણકાર્યથી પર એવી વસ્તુને સમજવી હોય તો તે વસ્તુમાંજ ડૂબકી મારવાની અને લવણની પૂતળીની પેઠે સાગરમાં સાગરરૂપ થઈ જવાની જરૂર છે. જ્યાં સુધી આપણે એ તત્ત્વનો

અનુભવ કર્યો નથી—ત્યા મુધી આપણે એ રમનો સ્વાદ આપ્યો નથી, ત્યા મુધી મર્વ તરફ વ્યર્થ જ છે રોગીની અવસ્થામાં તો વ્યાધિ ટાળવાના ઉપાયો કરવા એજ શાશ્વત્વ છે તે વખતે વૈદકનો અભ્યાસ કરવા બેસવું એ યોગ્ય નથી.

આ પ્રશ્નને શાસ્ત્રીય પરિભાષાની ખટપટથી મુક્ત કરવામાં આવે તો તેનું સ્વરૂપ કઈકે સમજાય તેવું થઈ શકે છે. વ્યવહારિક દૃષ્ટિથી આ પ્રશ્નનો નિચાર કરવામાં આવે તો પ્રશ્ન એ થશે કે, “આ બ્રમણ—આ માયા ઉત્પન્ન કરનાર કોણ છે ?” શું આ બ્રમણ ઉત્પન્ન કરનાર તે પગ્મ મત્ય પોતે છે ? નહિ, તેમ તો નજ હોઈ શકે બ્રમણ હોય ત્યાંથી બ્રમણની ઉત્પત્તિ સમજે છે, રોગ હોય—અભ્યવસ્થા હોય ત્યાંથીજ રોગની ઉત્પત્તિ થાય છે આરોગ્યમાંથી રોગ થાય એ પ્રકારે પશુ રીતે સમજીત નથી. પાણીમાં મોલની ઉત્પત્તિ થાય છે પણ મોલ તો પાણીજ છે કારણ અને કાર્યમાં ભિન્નતા હોવી અશક્ય છે જેવું કારણ તેવુંજ કાર્ય હોવું જોઈએ જો કાર્ય બ્રમણ હોય, આભામ હોય તો તેનું કારણ પણ બ્રમણાત્મક કે આભાસાત્મક હોવું જોઈએ ત્યારે આ બ્રમણને ઉત્પન્ન કરનાર કોણ ? ઉત્તર મળશે કે બ્રમણાજ બ્રમણને ઉત્પન્ન કરનાર છે, અને તે બ્રમણને ઉત્પન્ન કરનાર કોણ ? ઉત્તર—બ્રમણ આ પ્રભાણે અસખ્ય પ્રત્યો કરો પણ ઉત્તર એકને એકજ આવશે છેવટ મુધી એજ બ્રમણની માફક લગાતા, બ્રમણ પણ અનાદિ સિદ્ધ દરેકે હવે એ ખીન્ને પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે બ્રમણને આપણે અનાદિ માની લઈએ, અને આત્મા પણ અનાદિ છે એમ આપણે સિદ્ધ કરી ગયા બીજે હવે જો આમ જો અનાદિ તત્ત્વો થતા હોય તો ઇકમેવા દ્વિતાયમ્ આ જો અદ્વૈતમતનું મૂળ સૂત્ર તે નિષ્ફળ થવા જાય છે ? આં સર્વ અભ્યવસ્થાને ટાળવા અમારો ઉત્તર એજ છે કે, જ્યાં બ્રમણ નામ

પડયુ ત્યા અસ્તીત્વજ રહેતું નથી ભમણા એટલે ભ્રમણાજ. આપણે જીવનમા અનેક પ્રકારના અનેક રામ જોઈએ છીએ પણ તેથી આપણા જાગૃત જીવનમા કિચીત પણ ફેરફાર થતો નથી રામ દેખાય છે-આવે છે-જાય છે પણ જીવનની અપેક્ષામા તેનું અસ્તીત્વ છે એમ આપણે કહી શકીશું નહિ એક તરફ જોને આપણે ભ્રમણા કહીએ તેનુંજ ફરી અસ્તીત્વ માનીએ એ ન્યાય પુર સર ન કહેવાય. જેથી પરમાત્મા-સન્નિધાનદ એજ મા. એક પૂર્ણ અસ્તીત્વ છે એમ માનવું વધારે એમરકર અને શાસ્ત્રીય છે, અને મનુષ્યનું ખરું અને મૂળ સ્વરૂપ એજ છે એમ અદ્વૈતમત જણાવે છે.

હવે વ્યવહારની દૃષ્ટિથી અહિ એક પ્રશ્ન મળવે છે જો આ સર્વ એકજ છે-સન્નિધાનદ છે તો આ નાના પ્રમારના ધર્મ, નાના પ્રકારના પથ-મતમતાતર, વિવિધ પ્રમારની પૂજાવિધી એ સર્વ ધર્મ મથકનો બાનાર્થ શો ? આ મર્મ ધડમથન પણ રહેવાની જરૂર છે તર્કની દૃષ્ટિથી આ મર્મ એકજ છે એમ આપણે સમજી શકીએ, તથાપિ આ ગુપ્તતમ, આ ઉચ્ચતમ તત્ત્વનો એમએક મર્મને સાક્ષાત્કાર થઈ જાય એ શક્ય નથી અને જ્યાં સુધી એ તત્ત્વનો-પરમાત્માનો-પરમાત્માના હિન્ન પ્રમારનો મનુષ્ય અનુભવથી સાક્ષાત્કાર ન કરી શકે, ત્યાં સુધી પ્રકાત રોધવાને, પ્રમાર કચ્ચાને અધ્યાત્મા રખડતા-પ્રાઈ મનુષ્યને જેમ કાંઈ ગારવા પડે તેમ આ વિવિધ પૂજા વિધીરૂપી કાંઈ ગારવાની તેને અવસર જરૂર પડશે આ મનુષ્યનિશ્ચરરૂપને પરમાત્મારૂપે-સન્નિધાનદ રૂપે તે જોઈ શકે નહિ ત્યાં સુધી માવાની બ્રમગાનો અધિમાર તેના ઉપર અવસર રહેશેજ માવાથી પર જતા-દેશકાગાદિ ઉપાધિથી પર જતા માવાના બધનો તરી જતા જાય છે, ત્યારેજ આ ધર્મ અને કર્મ, આ મનો અને ક્રિયાઓ મર્મ બદલરૂપ જણાય છે. માવામાં રહી મનુષ્યને મુક્તિ મમે તેનું

જ્ઞાન થાય તથાપિ તે માત્ર પુસ્તકીયજ્ઞાન છે-એક પ્રકારનો બંધ વાદ છે. માયાનાં બંધનો અત્યંત દૃઢ હોય છે, અને જ્યાં સુધી તેમાં આપણે જકડાયલા રહીએ ત્યાં સુધી કાર્ય કારણની પરંપરાનો ત્યાગ થવો અશક્ય છે. તમારો એક એક વિચાર-તમારી એક એક ઇચ્છા કાર્ય અને કારણ સાથે જોડાયલાં છે; ઇચ્છા અને વિચારમાં રમવું અને મુક્તિની વાતો કરવી એ મિથ્યાવાદ છે. કેટલાકો એમ માને છે કે ઇચ્છા સ્વતંત્ર છે પણ વાસ્તવિક તેમ નથી. ઇચ્છા પરતંત્ર છે. સચ્ચિદાનંદનો અંશજ માયાના ધરમાં પ્રવેશ કરી અહંતાને જાગૃત કરે છે, જેમાંથી ઇચ્છા અને બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. એ બુદ્ધિ-માયાના બંધનમાં સચ્ચિદાનંદનો અંશ બંધાયેલો છે. તે સ્વતંત્ર નથી. તેના ઉપાદાન કારણને લઈને તે અસ્તિત્વમાં છે. સ્વસ્થમાં કહેવાનો બાવાર્ય એજ કે અણુથી તે મહતત્ત્વ પર્યંત વસ્તુમાત્ર માયાના બંધનથી જકડાયેલી છે; અને જ્યાં માયા છે ત્યાં સ્વાતંત્ર્ય નથી.

તેવી રીતે એક પાપાણુ કે આ ટેબલ કેવળ પરતંત્ર છે, તેવીજ રીતે તમારો પ્રત્યેક વિચાર, તમારો પ્રત્યેક શબ્દ, તમારી પ્રત્યેક કૃતિ અને તમારું મન પણ કેવળ પરતંત્ર છે. હું આ ક્ષણે બાપણુ કહું છું, અને તમે સર્વ સાંભળો છો; એ ઉભય કાર્યો દેશકાળ અને ઉપાધિની મર્યાદામાં થાય છે. માયાથી પર ગયા સિવાય-માયાનાં બંધનો તોડ્યા સિવાય મુક્તિની પ્રાપ્તિ થવી અશક્ય છે. માયાથી સ્વતંત્ર થવામાંજ આત્માની સ્વતંત્રતા છે. અહંકારજન્ય ઇચ્છાઓથી આપણે પોતેજ આપણી અધ્યાત્મિક સ્વતંત્રતાને બંધનોથી ઝકડી લીધી છે, આ વાત સૂક્ષ્મ બુદ્ધિના મનુષ્યોથી સદંતરમાં સમજાય તેવી છે. વિચાર અને વિવેકથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે આપણે મુક્ત નથી-પણ બંધનમાં છીએ; અને એમ જણાયા છતાં આપણી પ્રત્યેક ઇચ્છામાં એવો ધ્વનિ સંભળાય છે કે આપણે સ્વતંત્ર છીએ. દરેક ક્ષણે આપણી એવીજ બાવના હોય

છે કે આપણે સ્વતંત્ર છીએ-દરેક કામ કરવા આપણે સ્વતંત્ર છીએ. આ ભાવના જો નાશ પામે તો આપણે કંઈ પણ કામ કરવા શક્તિવાન થઈ શકીએ નહિ. કોઈપણ કાર્યનો વિચાર થવાની સાથેજ આપણે એ કામ કરવા સ્વતંત્ર છીએ એવો વિચાર તેના મૂળમાં રહેલો છે. આપણે એકવાર કહી ગયા કે આપણી ઇચ્છા સ્વતંત્ર નથી. અનુભવ એમ કહે છે કે સ્વતંત્રતાની ભાવના વિના કોઈ પણ કાર્ય શક્ય નથી; ત્યારે ખરી સ્વતંત્રતા કંઈ? આપણી અહંકારજન્ય ઇચ્છામાં જે સ્વતંત્રતા દેખાય છે તે વાસ્તવિક નથી. જેમ વાદળથી ઘેરાયેલા આકાશમાં લીલવર્ણુ આકાશની માત્ર કલ્પના થાય તેમ અહંકારજન્ય સ્વતંત્રતા એ તો સ્વતંત્રતાનો આભાસજ માત્ર છે. ખરી સ્વતંત્રતા-સ્વચ્છ આકાશ તો એ વાદળાંની ધરાયી પર છે. આ માયાની વચ્ચે. આ વ્યવહારજન્ય અથડાઅથડીની વચ્ચે, આ મૂંઝવણની ભ્રમણામાં, આ મન ઇન્દ્રિય અને વ્યવહારની મારામારીમાં ખરી સ્વતંત્રતાનું અસ્તિત્વ હોવું શક્ય નથી. સ્વપ્રવચ્ચ આ દૃશ્યો-ક્ષણમાં રમતા, ક્ષણમાં હસતા, ક્ષણમાં રડતા આ ઇન્દ્રિયજન્ય દેખાવો-એજ આપણો સંસાર છે. સ્વપ્રમાં આપણે એવો દેખાવ જોઈએ કે ધીમ માથાવાળો એક રાક્ષસ આપણને પકડવાને પાછળ પડ્યો છે, અને આપણે ભયથી કંપતા નાસીએ છીએ; આ દેખાવ જ્યારે આપણે જોતા હોઈએ તેજ સમયે તે અસત્ય હિંવા આભાસ છે એમ આપણે સમજી સહતા નથી. તેજ પ્રમાણે આ સંસાર પણ એક સ્વપ્ન છે. જોતે આપણે નિયમ કહીએ છીએ તે વાસ્તવિક રીતે કાર્ય કારણના આધાત પ્રત્યાધાતનું પરિણામ છે. સ્વપ્નચીત્રિમાં-અજ્ઞાનતામાજ આપણે તેને સ્વતંત્ર માનીએ છીએ. વિશ્વનો સર્વ વ્યવહાર નિયમાનુસાર છે એમ આપણે કહીએ છીએ-કાંઈવાર તેને સર્વવ્યાપી નિયમો એમ પણ આપણે કહીએ છીએ; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તેની મર્યાદાપ્રતા

અને નિયમીતતા બંન્ને મુશ્કેલી આપે છે ત્યાં મુશ્કેલી છે. આ પ્રમાણે વિચક્ષ્ણના પશુ જે આભાસ માનજ હોય, તોપણી તદ્દન નિયમો અને વ્યવહારનું શું જ પૂછવું ? અનેક રીતે-અનેક રૂપે આ દેખાતું વિશ્વ અને તદ્દન આ વિવિધ ઘટનાઓ કેવળ કાર્ય કારણ પરંપરાનું જ પરિણામ છે. “કાળનું બેસવું અને કાળનું પડવું” એ આપણામાં કહેવન છે તેમાં કાળના બેસવાથીજ કાળ પડે છે એમ માનવું વાસ્તવિક નથી; એજ રીતે જગતની અનેક ઘટનાઓની સંભાવના થાય છે. આપણે અનુભવથી એની અવાસ્તવિકતા જાણી શકતા નથી, કારણ કે આપણે પોતે પણ એ જગતભ્રમમાં ફસાયલા છીએ. દેશ, કાળ અને ઉપાધિ એ માયાનાં બંધનોમાં બંધાયલા છતાં જે તર્ક વિચારથી આપણે મુક્તિ મુક્તિ પોકાર્યા કરીએ તો આપણે સંસારનું એક પણ કાર્ય કરી શકીએ નહિ. હવે તમે સમજી શક્યા હશે કે આપણાં કર્મમાત્ર, આપણા યજ્ઞ, યાગ અને ઉપાસના એ દુર્સર્વ માયાના બંધનમાંની પરિમીત ક્રિયાઓ છે. જેમ પણ અને મનુષ્યનું અસ્તિત્વ આપણે માનીએ છીએ, અને તેની સાથે માયાજન્ય બરહદારમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ તેજ રીતે આપણે પરમાત્માનું અસ્તિત્વ માની તેની સાથે પણ એક માયાજન્ય સંબંધ યોજી લઈએ છીએ. અર્થાત્ શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો ઈશ્વરની કલ્પના પણ માયાજન્ય અને તેથી કેવળ ભ્રમણાક્રમ છે-એ પણ એક સ્વપ્નજ છે. અત્રે એક વાત ખાસ લક્ષમાં લેવા સરખી છે. સાંપ્રતમાં નિરીશ્વરવાદનો એક નવો સંપ્રદાય જન્મ પામ્યો છે. તેઓ એમ માને છે કે ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ અથવા ઈશ્વરની કલ્પના એ એક મિથ્યા સ્વપ્નવત્ કલ્પના છે, અને તેમ છતાં જગતનું અસ્તિત્વ તેમને વાસ્તવિક જણાય છે; આ વાત યોગ્ય નથી. જે જગતનું અસ્તિત્વ વાસ્તવિક હોય તો પરમાત્માનું અસ્તિત્વ પણ હોવુંજ જોઈએ; જે

નિરીશ્વરવાદીઓ તર્કની દૃષ્ટિથી ધર્મશ્રીની કલ્પનાને બ્રમણાત્મક કહેતા હોય તો જગત સમસ્ત પણ સ્વભવત છે એમ તેમણે માનવું જ નોંધ્યું. જગત અને પરમાત્માને બિન્ન પ્રકારનાં માનવામાં અત્યેષ્ટ તતોષ્ટ થવાય છે. વિશ્વ અને પરમાત્મા-એ ઉભય તત્ત્વોનો એક જ વિચાર ઝેણીથી વિવેક થઈ શકે છે. જગત છે માટે જ પરમાત્માની કલ્પના જન્મ પામી છે, પરમાત્મા છે માટે જ જગત અસ્તિત્વમાં છે. જેને ધર્મશ્રી અસ્તિત્વ બ્રમણરૂપ જણાવું હોય તેને એ જ વિચારથી ક્ષણભર રહેનાર—અનેક સ્વરૂપો ધરનાર—આ જગત તો જરૂર બ્રમણરૂપ જ બાસવું જોઈએ. તર્કની દૃષ્ટિથી પરમાત્માની કલ્પનાને આબાસ માનનારની સૂક્ષ્મ બુદ્ધિને શરીર અને મન કેમ સત્ય જણાતાં હશે એ સમજી શકાતું નથી. પરમેશ્વરની ભાવના નાશ પામે તો તેની સાથે જ દેહ અને મનની ભાવના નાશ પામવી જોઈએ; અને જો શરીર નથી, મન નથી, જીવ નથી, અર્થાત્ જ્યાં કંઈ જ નથી ત્યાં માત્ર નિર્ગુણ કેવળરૂપ રહે છે, તે અનાધનંત છે, સર્વત્ર છે, સર્વભય છે. નૈવધ્યાવા ન મનસા પ્રાપ્તું શબ્દોન ચક્ષુષા (કો-પનિપદ ૨-૬-૧૨) શબ્દ, વિચાર, મન અને બુદ્ધિ એઓ ગમે તેટલો વિસ્તાર કરે, છતાં તે સર્વ માયાની હદમાં જ છે. એ હદથી બહાર જવા તેઓ અસમર્થ છે; અને આપણે જોઈ ગયા છીએ કે જ્યાં સુધી માયા છે ત્યાં સુધી બ્રમણ પણ છે. સત્ય તેથી પર છે. વિચાર મન વાણી જ્યાં શાન્ત થઈ જાય છે ત્યાં જ પરમ સત્યનો નિવાસ છે.

“યતોવાપ્નો નિવર્તતે અગ્રાપ્ય મનસાસહ ।”

તર્કની દૃષ્ટિથી આ સર્વ ઠીક ઠીક સમજાય છે. પ્રભુ સત્ય જગત મિથ્યા એ વાત તાર્કિકો ઠીક સમજી શકે છે, પણ તેને માટે કંઈ પ્રયત્નની જરૂર છે કે નહિ એ એક પ્રશ્ન છે. પરમાત્માની સાં

એનાનો યોગ કરવા હું અભ્યાસની આવશ્યકતા છે કે આટલા વિચારથીજ અમ્મ થઈ રહે છે? આ એક વાસ્તવિક પ્રશ્ન છે. અમુક અભ્યાસ અને ક્રિયાઓ કર્યાથી તમે અમ્મ થઈ શકો એમ નથી; કારણ કે વાસ્તવિક રીતે તમે તેનાથી બિન્ન ક્યાં છો? તમે તેમજ છો તેના રૂપજ છે. આપણે તેનાથી દૂર હીએ-તેનાથી બિન્ન હીએ-આપણે પ્રાધવસ્ય કે ચમદાસ હીએ એવી જે આપણી નિરંતર ભાવના તેજ જમળા છે. આ જમળાની નિરંતર બીજ જમળાનો આશ્રય લેવાથી થાય છે. આ બીજ પ્રકારની જમળા તે અભ્યાસ કિંવા ક્રિયાઓ છે. એક દંડાથી બીજને કાઢી દૂર થઈ શકે છે, તેજ રીતે એક પ્રકારની જમળાથી બીજ પ્રકારની જમળામાંથી મુક્ત થઈ શકાય છે. કનકરેણુ નામે જોવાથી જળમાંના મેક્રને દૂર કરે છે, અને દૂર પડે થઈ જાય છે; તેમ અભ્યાસની જમળા બીજ જળ જમળાને દૂર કરીને છેવટે પોતે પડે જમળારૂપ જળાધ નાશ પામે છે.

આ અભ્યાસના હેતુનો આપણે વિચાર કરીએ. એક વાત આપણે નિરંતર લક્ષમાં રાખવા મરખી છે અને તે એ છે કે આપણે મુક્ત થવાના હીએ-અભ્યાસથી મુક્તિ આવવાની છે એમ નથી પણ આપણે મુક્તજ હીએ. આ આપણી રાબાતીક સ્થિતિની વિશ્લેષ આવનારી દરેક ભાવના જમળારૂપ છે. “હું” સુખી છું, દુઃખી છું.” એમ જે વારંવાર દેખના થાય છે તે કેવળ જમળાતુંજ કાંઈ છે. આવી જમળાને ટાળવા માટે આ જમળા જે એમ. માની તેમાંથી મ્હારે મુક્ત થવું જોઈએ અને તેટલા માટે મ્હારે અભ્યાસ અને ધ્વિરોપાસના કરવાની જરૂર છે એવી એક બીજ જમળા ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ. ધ્વિરોપાસના ઉત્પન્ન થતાં સુખ દુઃખની જમળા નાશ પામશે અને છેવટે તે પોતે પણ ચાન્ત પડી જતાં માત્ર કેવળરૂપજ રહેશે.

મુક્તજમાન લોકો સિવાજને એક અપવિત્ર પ્રાણી માને છે.

તેવીજ રીતે હિન્દુઓ, કૃતરાને અપવિત્ર માને છે. ખાવાના કોઈ પદાર્થને શિયાળ સ્પર્શ કરે તો મુસલમાન લોકો તેને તરતજ ફેંકી દે છે-એ પદાર્થને તેઓ અસ્પર્શ માને છે. એક ગરીબ મુસલમાનના ધરમાં એકવાર એક શિયાળ ઘૂસી ગયું. જમવાની તૈયારી હતી. તે દિવસે જમવાનું, પણ હુમ્મેશ કરતાં સારું કરવામાં આવ્યું હતું. સર્વ પદાર્થો પીરસેલા હતા. શિયાળના મુખનો સ્પર્શ એક વસ્તુને થયો-સર્વ વસ્તુઓ અપવિત્ર થઈ ગઈ-હવે તો તે ફેંકી દેવીજ જોઈએ-આજની ઉત્તમ રસોઈનો એકદમ ત્યાગ કરી દેવો તે મુસલમાનને સાર લાગ્યું નહિ, તેથી તે એક મોલવી (ધર્મગુરુ)ની પાસે ગયો અને કહ્યું: "શિયાળે મ્હારું અન્ન અપવિત્ર કરી નાંખ્યું એનો શો ઉપાય કરવો? મ્હારા કુટુંબી-જનો ભુખ્યા આવુર છે; અને ધરમાં વધારે અન્ન પણ નથી." મોલવી થોડો સમય તો વિચારમાં પડ્યો પણ છેવટે તેને એક સરળ ઉપાય સૂઝ્યો. તેણે કહ્યું: "એક કૃતરા પકડી આણી એ બોજન-માંથી થોડું તેને ખવડાવો. હમણાં જ બોજન માત્ર શિયાળનું અજીરું છે તે પછી શિયાળ અને કૃતરા-બન્નેનું અજીરું થશે; અને શિયાળ-કૃતરા જન્મથીજ દુશ્મન હોવાથી પોતેજ અન્નોન્નનું પાપ બહેંચી લેશે; અને તું પાપ મુક્ત થઈશ." આપણી સ્થિતિ પણ બરાબર એવીજ છે. આપણે આ શરીરરૂપ-સંસારરૂપ છીએ એમ જમણાથી આપણે માની લીધું છે, જેથી "એ જમણાનો નાશ કરવાનો અભ્યાસ કરવાથી આપણને મુક્તિ મળશે" એવી એક બીજી જમણાનો અંગી-કાર કરવાની આપણને જરૂર છે. કાંટાથીજ કાંટાની નિવૃત્તિ થાય છે. એવા સંસ્કારી આત્માઓ પણ હોય છે કે જેઓ "આ સર્વ જમણા છે" એમ સાંભગતાંજ તેમની જમણા સર્વ દૂર ખસી જાય છે; પણ એવા સંસ્કારી આત્માઓ થોડા હોય છે. બાકીનાને તો આ જમણાને ટાળવા અભ્યાસની જરૂર છે.

હવે અગ્રે એક બીજો સવાલ થાય છે કે જ્ઞાનયોગી યજ્ઞને કાચક કોણુ ? અવશ્ય તેમણે અનેક સાધનોનો યોગ સાધ્યો હોવો જોઈએ. પ્રથમ તો આ જન્મ કે જન્માંંતરમાં કોઈ પણ કર્મ ફળવા-સના રહેવી જોઈએ નહિ. આપણે જોઈ ગયા છીએ કે મનુષ્ય પોતેજ પોતાના પ્રારબ્ધનો કર્તા છે, તે પ્રભાણે તે પોતાને માટે ચાહે તો ગમે તેવાં શુભ સાધનો ઉત્પન્ન કરી શકે છે; અત્રણત કોઈ બિખારીને આજને આજ રાત્ર ચલું હોય તો તે અશક્ય છે, પણ તેનો પ્રયત્ન ચાલુ હોય તો એવો સમય જરૂર આવે કે તે રાત્ર્યાસન ઉપર સ્થિત થાય. કેટલીક ઇચ્છાઓ ત્વરીત ફળવાન થાય તેવી હોય છે, કેટલીકમાં આપણા સંસ્કારોજ નડતરરૂપ થાય છે. આ ઇચ્છાઓ પણ આપણી કૃતિનુંજ પરિણામ છે. માત્ર વાસનાઓની તૃપ્તિ માટે આ જીવનનો બ્યય કરવો એ યોગ્ય નથી. આપણી અમુક ઇચ્છાઓ તૃપ્ત થાય તેથી કોઈ શાશ્વત આનંદ થાય તેમ નથી તેમજ અમુક ઇચ્છામાં નિરાશ થવાય તેથી કોઈ નિરંતર દુઃખ પણ થવાનું નથી, માટે એવી શુદ્ધ ઇચ્છાઓને સર્વથા ભૂલી જાઓ ! આ જીવનને પણ ભૂલી જાઓ ! જીવનના વિચાર સાથેજ મૃત્યુનો ભય કર વિચાર પણ નિવાસ કરે છે. આપણે મનુષ્ય છીએ-આપણા જીવન અને વ્યવહાર છે, એ ભાવનાને મૂળથી જેંથી ભૂંડો. જીવન શું છે ? કશું નથી. ખરી રીતે વિચાર કરવામાં આવે તો જીવન એક આભાસમાત્રજ છે, અને મૃત્યુ એ આભાસનો સહારકર્તા છે. મૃત્યુ પણ આભાસથી પર નથી. આનંદ પણ આભાસ છે, તેમ શોક પણ આભાસ છે. તમે કે જે કેવળરૂપ-ચૈતન્યરૂપ છો તેને જીવન કે મૃત્યુ કોઈની સાથે સંબંધ નથી. મૃત્યુ કે જન્મ, જરા કે યૌવન, એ સર્વ મનઃકલ્પિત છે. આવા વિચારથી વાસનાઓને ઉત્પન્ન થવા ન દેવી એજ જ્ઞાન યોગી માટે પ્રથમ સાધન છે.

તદનંતર તિતિક્ષાનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે તિતિક્ષા એટલે હૃદયને સમાન રાખવાની શક્તિ ગમે તેટલા સદેવ આવો, ગમે તેવા અસહ્ય દુખો ઉપસ્થિત થાઓ, છતાં તેમાં આત્મગાનનો દીપ્ત જરા પણ ભલિન ન થાય એ તિતિક્ષા છે કદાચારીરિક દુખ આવે તેને માટે જરા પણ ચિન્તા ન કરવી એ પ્રેમ વાધ જેવું બધાં પ્રાણી આપણી પાસે આવે તોપણ આવવા દો ! શા માટે નાસી જવું જોઈએ ? આ વાતથી તમને આશ્ચર્ય થશે, પણ એવી તિતિક્ષાનો અભ્યાસ કરનારા માણસો હમણાં પણ છે એવા માણસો સખ ઉન્હાળાના દિવસે બરાબર મધ્યાહ્ન વખતે ગંગાના કિનારાપર પડી રહે છે, અને સખ શિયાળાની ઠંડીમાં આખો દિવસ શીતળ ગંગાના પ્રવાહમાં રહે છે ઉઘાડે દીલે હિમાલયમાં બરફ વરસતો હોય ત્યારે ઠંડીની જરા પણ પરવા કર્યા વિના બેસી રહે એવા માણસો હાન પણ છે શીત અને ઉષ્ણ એ તો શરીરના ધર્મો છે, હું શરીર નથીજ તો મ્હારે શા માટે એ વાતની પરવા રાખવી જોઈએ ? પશ્ચિમના તમારા દેશોમાં આ વાતો ઉપર એમએક વિશ્વાસ બેસે તેમ નથી તથાપિ આવી વસ્તુમિતિ છે એમ સમજવામાં વાધા જેવું નથી તમારા પશ્ચિમવાસીઓ યુદ્ધક્ષેત્રમાં જવામાં-તોપના મુખમાં ફૂદી પડવામાં નિઃશક શરીર છે, તેજ પ્રભાણે અમારા ભોમે તત્ત્વગાનનો વિચાર કરવામાં અને તેને ચરિતાર્થ કરવામાં શરીર છે ધર્મને માટે-પ્રભુને માટે શીર જાય એમાં અમારા ભોમે આનંદ માને છે. ચિદાનંદરૂપઃ શિવોઽહં શિવોઽહમ્ એ વાચ્ય અમને વારમાંમાં મળેલું છે જેમ તમારા પ્રાણાત્મે જીવનના દરેકે દરેક માધનમાં વધારે સુખ-એટલે આરામ કેમ મળે એમ વિચારવામાં નિમગ્ન છે, તેમ અમારા ભોમે ધર્મનું ઉચ્ચત્તમ તત્ત્વ અમાન જીવનમાં કેમ પ્રમશમાન થાય એ વિચારવામાં નિમગ્ન છે તેમના મનથી ધર્મ એ શબ્દનાદ નથી-પુસ્તમ્વાદ નથી પણ પણ ન્દાની ન્દાની છંછા-નાનાં કાપો-જીવનના

દરેકે દરેક કાર્યમાં પ્રકાશી શકે એવું એ તત્ત્વ છે. કોઈ પણ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં જરા પણ ચિન્તા કર્યા વિના, જરા પણ બડબડાટ કર્યા વિના તેનું પરિણામ સદન કરવું એ તિતીક્ષ્ણ છે. મને મુખ નથી, દુઃખ નથી, સદ્ગુણ નથી તેમ દુર્ગુણ નથી, યાદ નથી તેમ તડકો નથી, આ સર્વ દ્વંદ્વોથી હું નિરાજો છું—હું કેવળરૂપ હોઈ સંસારમાં મ્હારા માટે શું કર્તવ્ય અવશેષ છે ? આવા માણસો મ્હેં જોયા છે. શરીર મુખનો જરા પણ વિચાર ન કરતાં તેને જૂલી જવું એનું નામ તિતીક્ષ્ણ છે. હમણાંના કહેવાતા ધાર્મિક પુરુષો શું કહે છે ? તે પ્રાર્થના કરે છે કે “ જો પ્રભુ ! મને અમુક આપ ! અને તમુક આપ ! ” એ શું ધર્મ છે ? નહિજ. ધર્મની એક બ્રમણાત્મક ભાવનાનેજ ધર્મ સમજવામાં આવે છે. જેઓ પરમેશ્વરની સાથે આવા વ્યાપારી વ્યવહારને ધર્મ સમજે છે તેને વાસ્તવિક ધર્મની-પરમાત્માની કલ્પનાજ નથી એમ કહેવામાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી. મ્હારા ગુરુદેવ કહેતા કે : “ ગીધ પક્ષી આકાશમાં અત્યન્ન ઉંચે ઉડે છે છતાં તેની દૃષ્ટિ નીચે શેટલીના કંકડામાંજ રહે છે ” તેમ તમારા સર્વ ધર્મનો સરવાળો કર્યો હોય તો તેનો અર્થ એજ થાય કે, “ રસ્તા માફ રાખવા, અચ્છી રીતે ખાવું અને સારાં-મપકાળંધ વસ્ત્રો પહેરવાં. ” બમ આટલામાંજ સર્વ સમાવેશ થઈ ગયો ! પણ એ કાંઈ ધર્મ નથી. અજ અને વસ્ત્રોની પરવા કરવી એ ધર્મ હોઈ શકે કે ? દરરોજ લાખો રૂપી-આની સેણદેણુ થાય છે પણ તેની પાછળ જુઓ તો કશુંજ નથી. કાલુભર મુખ આપનારા રૂપીઆ-આ સંસારના એશઆરામોના સાધનોની પરવા કરવી એજ શું ધર્મ છે ? તેનાથી પર જાઓ ! એ સર્વ આભાસના પડદાને ચીરી નાખો ! વિશ્વ સમન્તનો નારા થવા દો ! અને ચિદાનંદરૂપઃ શિવોઽહં શિવોઽહમ્ એ એકતાનતામાં પરમાનંદનો અનુભવ કરો ! ! !

૧૦—એકજ અનંતરૂપે દશ્ય થાય છે.

(આ બાપજી ઈ. સ ૧૮૯૬માં, ન્યુયોર્ક શહેરમાં આપવામાં આવ્યું હતું.)

ગના અનેક પ્રકાર છે પણ તે દરેક વૈરાગ્યની આવશ્યકતા આગ્રહપૂર્વક સ્વીકારે છે. સંસારમાં સાધના કરનાર કર્મયોગી મનુષ્યે કર્મફળનો ત્યાગ કરવો આવશ્યક છે, અર્થાત્ તેને કર્મફળ માટે વૈરાગ્યવૃત્તિ હોવી જોઈએ. ભક્તિયોગ સાધનારને અવ્યભિચારિણી ભક્તિનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે, એ પણ વૈરાગ્યજ છે. સર્વ શક્તિમાન અને સર્વવ્યાપિ એવા શ્રેયમય હૃદયનું ચિત્તવન નિરન્તર કરવું; ક્ષણભર પણ અન્યથા કે અન્ય વસ્તુનું ચિત્તવન થયું કે ભક્તિ અવ્યભિચારિણી થઈ જાય છે—અર્થાત્ પોતાના પૂજ્ય પ્રભુને માટે, ભક્તે સંસારનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. રાગયોગીએ વિશ્વમાં વિવિધ શક્તિઓના અનુભવનો ત્યાગ કરવો જોઈએ એવો તેનો ધર્મ છે. તે પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા ઉભયને અનાદિ માને છે, પણ તેને અંગીકારવું પડે છે કે તે પ્રકૃતિ કિંવા પ્રકૃતિજન્ય પદાર્થોથી પરમાત્મા ભિન્ન છે; આવો અનુભવ થવો એ તેના સર્વ અભ્યાસનું લક્ષ હોવાથી પ્રકૃતિથી પર હોવાની પોતાની માન્યતા દાવવા માટે વૈરાગ્ય તેને આવશ્યકીય છે. જ્ઞાનયોગમાં તો આરંભમાંજ સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ—સંન્યાસ આવશ્યકીય માનવામાં આવ્યો છે. જ્ઞાનયોગી માને છે કે વાસ્તવિક રીતે જ્યાં આ વિશ્વનું અસ્તિત્વજ નથી, ત્યાં તેને રાગદ્વેષ કરવા જેવું કે ઈર્ષ્યા કરવા જેવું શું હોય ?

માંપ્રતકાળમાં ‘જીવન સુખ ભોગવવા માટે છે’ એવો વ્યવ-
હારીક અર્થ થાય છે. જે ધર્મનો ઉપયોગ મનુષ્યના સાંમારિક સુખ
પરત્વે ન હોય તો તે ધર્મનો ઉપયોગજ શું; આવો પ્રશ્ન પૂજામાં
આવે છે. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની દરેકે દરેક શાખા મનુષ્યને સુખ પ્રાપ્ત થાય
તેને માટે પ્રયત્નવાન છે. મનુષ્ય વધારે વધારે સુખી થાય એજ તેનો
હેતુ છે. વધારે સુખ પ્રાપ્ત થનાં ઓછાં સુખવાળી વસ્તુનો ત્યાગ કરવો
એ મનુષ્યનો ધર્મ છે સુખપ્રાપ્તિ એ મનુષ્યની ઉત્કૃષ્ટ ઇચ્છા છે એ
વાત ખરી, પણ માત્ર ‘શરીરનાં કે વ્યવહારનાં સુખો’ એટલામાંજ
સુખોની હદ છે એમ માની લેવું એ બયકર ભ્રમણા છે. સુખ શરી-
રમાં છે, મનમાં છે, તેમ આત્મામાં પણ છે, એ આપણે જોઈ ગયા
છીએ. પશુઓ કે અત્યંત જગત્ની સ્થિતિના માણસો કે જેમનો
અધિકાર પણ પશુઓ જેવોજ માની શકાય, તેમને મન શરીરથી પર
બીનું સુખ નથી એક જ્ઞાન કે વર તેને ખાતર મળે કે સત્વૃષ્ટ
થાય છે ખોરાક મળતા એ પશુઓને જે આનંદ થાય છે તેવો
આનંદ માણસ ગમે તેટલો કુધાતુર હોય છતાં તેને નહિજ થાય
આતુ કારણ એજ છે કે પશુઓમાં સુખની હદ માત્ર શરીર સુધીજ
પહોંચી હોય છે. માણસમાં-તેમાં પણ ઉચ્ચ કોટીના માણસમાં વિચાર
કે ક’પનાનું સુખ જણાય છે. મનોહર કલ્પનાનું સુખ તેવો મનુષ્ય
અનુભવી શકે છે જાનીનું સુખ એ સર્વથી પર આત્મામાં છે. જાનીને
આત્મા એજ તેનું સર્વસ્વ છે કારણકે તેનું સર્વ સુખ આત્મામાં છે.
તેનો સર્વ આનંદ-તેની સર્વ ઇચ્છા તેના આત્મામાંજ છે સસારજન્ય
કે ઇન્દ્રિયજન્ય સુખોપભોગના સાધનો તેને બાળકના રમકડા જેવાં
લાગે છે, તે તેને જરા પણ આનંદ આપી શકતા નથી તેના મનથી
જ્ઞાન એજ સુખ છે-જ્ઞાન એજ પરમાનંદ છે. હવે ન્યાયને ખાતર
જો આ વિષયની સમાલોચના કરવામાં આવે તો જરૂર જણાય કે

રૂપે દેખાય છે. દોરીના ટુકડામાંજ સર્પનો ભાસ થાય છે-ભાસમા દૃષ્ટિને દોરી અને સર્પની બિન્નતાનું જ્ઞાન તે વખતે થતું નથી-અર્થાત્ જ્યારે દોરીને તે સર્પરૂપે જુઓ છે, ત્યારે તેને ઐમ જણાતું નથી કે તે દોરી છે, અને જ્યારે શ્રમણાનો નાશ થતાં તેમાંથી સર્પનો ભાસ ઉડી જાય દોરી જણાય છે, ત્યારે ઐમ જણાતું નથી કે તે સર્પ છે. દૈત અને અદૈત એ બે સંપ્રદાયો પણ માત્ર તત્ત્વના નિર્ણયને માટેજ આપણે સ્વીકારીએ છીએ, ખરી રીતે તો દૈત જેવું કંઈ છેજ નહિ, વસ્તુ એકજ છે. સર્પ રૂપે જુઓ, ત્યારે સર્પ એકજ છે અને દોરીરૂપે જુઓ ત્યારે પણ તે એકજ છે, આપણે સ્વાભાવિક રીતેજ અદૈતને માનનારા છીએ કારણ કે એક વખતે આપણે એકજ વસ્તુ જોઈ કે વિચારી શકીએ છીએ. અમુક વસ્તુનાં વાસ્તવિક અને ઉભય અરૂપો એકજ વખતે આપણે જોઈ શકતા નથી. આપણે જન્મથીજ અદૈતી છીએ અને એ આપણા અદૈત સ્વભાવનો ત્યાગ થઈ શકે તેમ નથી. ધારો કે રસ્તામાં થોડેક દૂરથી તમારો કોઈ સ્નેહી આવે છે; તમે તેને સારી રીતે ઝાળખી શકો છો, પણ સાંપકાળના અંધ-કાર કે પ્રાતઃકાળે ઝાળખના અંધકારને લઈ તમે ઐમ સમજી શકો છો કે એ કોઈ ખીજે માથુસ છે. હવે જ્યારે તમે એ વાસ્તવિક રીતે તમારા મિત્રને ખીજ માથુસ તરીકે જુઓ છો ત્યારે તમે તમારા મિત્રને જોઈ શકતા નથી. તે તમારા મનમાં નથી. તમે માત્ર એકજ વસ્તુને જ જોઈ શકો છો. તમારો મિત્ર મી. એ. છે, પણ મી. બી. ને અંધકારમાં દૂર જોનાં તમે તેને મી. એ. ધારી શકો છો. એ વખતે તમે મી. એ. ને જુઓ છો; બી. ને જોતા નથી. આ સિદ્ધાન્ત સાર્વત્રિક છે. જો તમે તમને પોતાને માત્ર શરીરરૂપ જોશો તો તમે શરીરરૂપજ રહેશો. યાદ, તકેદ, સુખ, દુઃખ, મુખા, વૃથા, જે શરીરના ધર્મ છે તે અવસ્થા તમને અંધનકર્તા થવાનાજ. જગતના લોકોમાં મોટા ભાગની માન્યતા

બેવીજ છે. હા, તેઓ પૈકી કેટલાક આત્મી, શુદ્ધિ, મન વગેરે તત્ત્વોની
પ્રતો કરે છે પણ બ્યવહારમાં તેમનો રસ આહાર, નિદ્રા, મય,
યુન ઇત્યાદિ માનુષી વૃત્તિઓથી પર ગયો હોતો નથી. કેટલાક
નુબોનો અધિકાર સાધારણ ટ્રીથી ઉચ્ચ હોય છે, તેઓ જગતને
કપનામય ભેદ શકે છે-કપનાનો આનંદ અનુભવી શકે છે. આને
પટે હું તમને એક ઉગદરણ આપીશ. સર હંકી ડેરીની વાત
માગ પૈકી ઘણાઓએ સાંભળી હશે. એકવાર મર ડેરી પોતાના
વધાર્થીઓ પાસે ગૈસ (વાયુ) મળ્યાથી કંઈ પ્રયોગ કરતા હતા,
વામાં વાયુની નળી એકદમ ફૂટી જવાથી અને ગૈસ તેમના નસકો-
ણમાં પ્રવેશ પામવાથી તેમના મગજમાં એક પ્રકારનું ઘેન આવી થોડો
રખત તેઓ બેભાન જેવા પડી રહ્યા. પાછા શુદ્ધિમાં આવતાં તેમણે
સોનાના વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું કે: “આ બેભાન સ્થિતિમાં મને વિશ્વ-
પ્રમસ્ત કપનાઓની એક અનન્ત જાળ જેવું જણાતું હતું.” ગૈસના
એક પ્રકારના ઘેનથી તેટલો વખત સુધી સર ડેરી આ દેહનું બાન
સદંતર ભૂલી ગયા હતા; અને તેથીજ તેમના ચર્મચક્ષુથી જે જગત
તેમને જડ ભાસતું હતું તેજ સ્વરૂપ તેમને કપનામય-મનોમય
મામવા માંડ્યું. એજ પ્રભાણે જે જ્ઞાન દષ્ટિ એથી પર જન્ય તો દેહ
માવના તેમજ કપનાની ભાવના-એમ ઉભય કપનાઓ નાશ પામી
જેવજ આત્મસ્વરૂપનું જ દર્શન થાય છે. સર્વ વિશ્વમાં કેવળ સચ્ચિદા-
નંદ પરમાત્મા મિવાય ધતર કંઈ પણ દેખાશે નહિ.

किमपि सततबोधं केवलानन्द रूपम् ।

निरुपम मतिरेवं निव्य मुक्तं निरीहम् ।

निरवधि गगनामं निष्फलं निर्विकल्पम् ।

द्रष्टि कलयति विद्वान ब्रह्मपूर्ण समाधी ॥

(વિવેક ચુડામણિ.)

જે સતત જ્ઞાનરૂપ અને ક્રેવજ્ઞાનરૂપ છે, જે નિરૂપમ અને નિત્ય મુક્ત છે, જે આકાશ સમાન નિરવધિ અને નિર્વિકાર છે તેવા સંપૂર્ણ બ્રહ્મને સમાધિસ્થ મહાત્માઓ પોતાના હૃદયમાં જુએ છે.

અદ્વૈતવાદીઓને કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે છે કે, “સ્વર્ગ, નરક અને એવા પ્રકારના બીજા અનેક લોકોનું વર્ણન બહુધા બધાજ ધર્મોમાં છે તેની વાસ્તવિકતા સંબંધમાં તમે શું ખુલાસો કરી શકો છો ? અનેક ધર્મગ્રંથોમાં એવું કથન છે કે મનુષ્ય મરણાનંતર સ્વર્ગ લોકમાં કે નરક લોકમાં જાય છે; ત્યાં તેને ઇતર દેહ પ્રાપ્ત થાય છે. જેવડે તે પોતાનાં શુભાશુભ કર્મોનાં ફળ ભોગવે છે.” આ માન્યતાનો અમારો સરળ ઉત્તર તો એજ છે કે એ સર્વ બ્રમણ્ય છે. વાસ્તવિક રીતે કોઈ જન્મમૃત્યુ નથી તેમ મરતું પણ નથી. સ્વર્ગ, નરક કે આ વિશ્વ પૈકીનું કાંઈ પણ ખરી રીતે અસ્તિત્વમાં નથી. અમુક બાળકનું મગજ ભૂત પ્રેતાદિની વાતોથી ખૂબ ભરીને તેને રાત્રિને વખતે ક્યાંક બહાર મોકલો ! ત્યાં એક દૂરેલા વૃક્ષનું થડ હોય છે તેને તે બાળક અધકારમાં કેવું જોશે ? પકડવાને માટે હાથ પ્રસારી ઉભેલા ભૂતની મૂર્તિજ તેને જણાશે. અમુક માણસ પોતાની પ્રિયતમાને મળવા રાત્રિના અધકારમાં ત્યાં આવે છે તેને એજ વસ્તુ એક સ્ત્રી જેવી દેખાય છે; ચોરને એજ વૃક્ષ સિપાહીનું અતુમાન કરાવે છે; અને પહેરેદાર સિપાહીને એ ભાગેલું વૃક્ષ ચોરની કલ્પના કરાવે છે. વાસ્તવિકમાં તો તે વૃક્ષ તે વૃક્ષજ છે, પણ બિન બિન દૃષ્ટિ અને વસ્તુ રચિતથી તેની બિન બિન કલ્પનાઓ થાય છે. એમાં વૃક્ષ એ વાસ્તવિક વસ્તુ છે અને બિન બિન કલ્પનાઓ એતન્મત્ત વ્યવહાર છે. એકજ રૂપનાં આ પ્રમાણે અનેકરૂપ કદાપી શકાય છે. એજ પ્રમાણે બ્રહ્મ એકજરૂપે સર્વદા અને સર્વત્ર વ્યાપક છે. તે ક્યાંય જતું નથી તેમજ તે ક્યાંયથી આવતું પણ નથી.

અજ્ઞાન સ્થિતિમાં માણુમને પોતાનાં કર્મોનાં ફળની ઇચ્છા હોય છે, અને તેને લઈને તે સ્વર્ગની કલ્પના કરે છે, તે જન્મભર એવા સ્વર્ગની કલ્પના કર્યા કરે છે; અને પરિણામે જ્યારે જન્મનરૂપી સ્વપ્ન અદસ્ય થાય છે, ત્યારે તેને બીજું સ્વપ્ન દેખાય છે. જ્યાં તે સર્વત્ર, દેવો, દેવદુતો અને એવી વસ્તુઓ સ્વર્ગરૂપે તે જુએ છેજ ! તે પોતાને દેવો અને દેવોંગનાઓ વચ્ચે જુએ છે. અમુક મનુષ્યને તેના પિતૃ-ઓને જોવાની ઇચ્છા થાય તો તેમાં આદિ પુરૂષ મુખી તે સર્વને જોઈ શકે, કારણ કે પિતૃઓને પણ ઉપજાવનાર તો તે પોતેજ છે.

કોઈ મનુષ્ય સ્વભાવિકજ ગાદ અધિકારમાં હોય અને કોઈ તેના મગજમાં રૈ રૈ નરકની વાતો જરી દે તો મરણ પછી વિવિધ પ્રકારનાં નરક અને તેની યાતનાઓજ તેને દેખાશે. જે દૃષ્ટિથી તે જગત દેખાતું હતું તેજ દૃષ્ટિથી તેને નરક દેખાશે. જન્મ અને મરણના તત્ત્વનું શોધન કરવામાં આવે તો તેનો અર્થ દૃષ્ટિની દિશા બદલવી એજ થાય છે. આપણે મૃત્યુને લીધે ક્યાંય પણ જતા કે આવતાં હોઈએ તેમ નથી. આપણે સર્વ અભિન્ન એકરૂપ હોઈએ, આ જગત અને આપણે જો વાસ્તવિકમાં બિન્નજ ન હોઈએ, તોપણ જવાનું ક્યાં અને આવવાનું ક્યાંથી ? જવું અને આવવું એ માત્ર વસ્તુસ્થિતિ સમજાવનાર શબ્દો છે, વાસ્તવિક રીતે જવું અને આવવું અશક્યવત્ છે. સર્વવ્યાપક હોય તેને જવા આવવા જેવું હોઈજ ન શકે. આકાશ સદા સર્વદા સ્થિર છે. વાદળાં આવે છે અને પસાર થાય છે. વાદળોનું આગમન પ્રતિગમન જોઈ કદાચ કોઈને એમ લાગે કે આકાશ ગતિ-માન છે, તો તે જમણાજ છે. આપણે રેલગાડીમાં બેઠા હોઈએ ત્યારે બાસ થાય છે, કે આસપોસની જમીન આવે છે, પણ ખરીરીતે અનુ-ભવ પછી આપણે તેમ સમજતા નથી. તેજ પ્રમાણે આપણે સ્થિર છીએ—આ સ્વપ્નમાંજ આ સર્વ સંસાર—સર્વ ખટખટ અને મારામારી

જોઈએ છીએ. એક સ્વપ્ન સમાપ્ત થતાં બીજા સ્વપ્નનો પ્રારંભ થાય છે; જીવનસ્વપ્ન સમાપ્ત થતાં મરણનું સ્વપ્ન શરૂ થાય છે; તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ નથી. એજ પ્રમાણે વિશ્વમાં અમુક સનાતન નિયમો છે કે અમુક કાયદા છે એમ નથી; સ્વપ્નની પરંપરાનેજ આપણે નિયમ કે બંધારણ એવું નામ આપીએ છીએ. અલાઈસ ઇન વન્ડરલેન્ડ (alice in wonderland) નામનું ન્હાના બાળકોનું પુસ્તક તમારા પૈકી ઘણાઓએ વાંચ્યું હશે. બાળકોને માટેનાં જોડકાં પુસ્તકો મહે' વાંચ્યા છે તે સર્વમાં મને એ ઉત્તમ-મનમોહક જણાયું છે. એ પુસ્તક વાચતાં મને બહુજ મજા પડી હતી. ન્હાના બાળકો માટે એકાદ એવું પુસ્તક લખવાની ઇચ્છા પણ મને થઈ હતી. એ પુસ્તકમાં જે મુખ્ય ખૂબી મદારા જોવામાં આવી છે તે એ છે કે પરસ્પર નહિ, એવી વાતોનો તેમાં સંબંધ છે. એક કંપના કંપનામાં આવે છે તે પૂરી થાય નહિ; ત્યાં બીજી કંપનાનો અડગો ઉભો કરી દેવામાં આવે છે, અને એ ઉભય કંપનાઓનો પરસ્પર જંરા પણ સંબંધ નહિ. આ સર્વ કથન અસંબંધ છે એમ આપણે ન્હાના હોઈએ ત્યારે જણાવું નથી. તે વખતે એ મર્મ વાતો બરાબર સત્ય જેવી બાસે છે. એ પુસ્તકના કર્તાએ પોતાની બાળ્યવસ્થાની મનો-વૃત્તિનો પૂરો વિચાર કરી બાળકોને માટે એ પુસ્તક રચ્યું હોય એમ જણાઈ આવે છે. બાળકોને જે વાત સુમંગલ-વાસ્તવિક લાગે છે તેજ વાત વય અને અનુભવમાં વૃદ્ધ યનાં અમંગલ અને અવાસ્તવિક જણાય છે. જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી આપણે પણ બાળકો જેવા જ છીએ. ઉપ-રૂપ પુસ્તકનાં જેની આ સંસારની સ્થિતિ છે. તેમાં સ્વપ્નની પેઠે આપણે અનેક વસ્તુઓ, અનેક ક્રિયાઓ, અનેક ભાવનાઓ વારંવાર જોઈએ છીએ. એકની એક વાત જ્યારે વારંવાર આપણા જોવામાં આવે ત્યારે આપણે એમ માની લઈએ છીએ કે અમુક કારણ છે

અને અમુક કાર્ય છે; અને ઝેમ ધારી લઈએ છીએ કે ઝેમ પ્રમાણે વારંવાર બન્યા કરશે. આ સ્વપ્નની સમાપ્તિ ચતાં બીજા કંઈક એવાજ નિયમનું આપણે અનુમાન કરી લઈએ છીએ. સ્વપ્નમાં આપણને કાર્ય કારણનો જે ભાવ અને મુસંગતિ જણાય છે—તે મુગજળ છે—તે અવાસ્તવિક છે એવું જ્ઞાન આપણને તેજ દશામાં થતું નથી, પણ જ્યારે આપણે જાગીએ છીએ ત્યારેજ જણાય છે કે સ્વપ્નગત બનાવો અમબધ હતા. તેજ પ્રમાણે આ વિશ્વરૂપ મહાસ્વપ્નમાંથી જાગૃત થતાં, જ્ઞાનની દૃષ્ટિ ઉપડતાં—સત્યની સાથે આ વિશ્વની દૃષ્ટિથી આપણે માનેશા નિયમો અને મહાનિયમોની તૂટના કરતાં આપણને અનેક અમંગત બનાવો—અનેક અપ્રદિત ઘટનાત્મક ક્રિયાઓ દૃષ્ટિગત થશે. આપણને ઝેમ સ્પષ્ટ જણાશે કે આ પદાર્થો કે ધ્વજાઓ સર્વ ઉડી જનાર વાદળોની પેઠે છે. તે ક્યાંથી આવે છે, ક્યાં જાય છે તે આપણે જાણીતા નથી; પણ તે ઉડી જાય છે, તે અવાસ્તવિક અને અસંગત છે એમ આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ. એક કીટ (પતંગ) જેવા પ્રાણીથી લઈને તે ચંદ્ર અને સૂર્ય પર્યંતના સર્વ પદાર્થો વિકારી અને ઉડી જનારા જણાય છે—એ માયા છે. અવિકારી સ્થિતિમાં સ્થિર જે કોઈ પણ તત્ત્વ હોય તો તે તમે પોતેજ—તમારો આત્માજ છે. વાદળ આવે છે ને જાય છે, સંસાર આવે છે ને જાય છે, જીવન આવે છે ને જાય છે, તમે ત્યાંજ છો. આ અવિનાશી અજર અને અમર તત્ત્વ—એજ પામવા યોગ્ય છે. ત્યાંજ આનંદનો અવધિ છે. બાહ્ય દૃષ્ટિથી—મનની કે બુદ્ધિની દૃષ્ટિથી જોતાં તે પરમાત્મારૂપ આપણાથી સ્થિત જણાય છે; અંતરાભિમુખ થઈ તેને જોતાં તે આપણા અંતરમાં આપણાથી અભિન્ન જ જણાય છે. તે ઝેકજ છે—સર્વમય છે. તે આપણા આત્માથી ભિન્ન નથી. હું છું એ ઝેકજ તત્ત્વની બે દિશાઓ છે. જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી જોતાં “તુહિતું” છે. આપણાથી ભિન્ન

જોઈએ છીએ. એક સ્વપ્ન સમાપ્ત થતાં બીજા સ્વપ્નનો પ્રારંભ થાય છે; જીવનસ્વપ્ન સમાપ્ત થતાં મરણનું સ્વપ્ન શરૂ થાય છે; તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ નથી. એજ પ્રમાણે વિશ્વમાં અમુક સનાતન નિયમો છે કે અમુક કાયદા છે એમ નથી; સ્વપ્નની પરંપરાનેજ આપણે નિયમ કે બંધારણ એવું નામ આપીએ છીએ. અલાઈસ ધન વન્ડરલેન્ડ (alice in wonderland) નામનું ન્હાના બાળકોનું પુસ્તક તમારા પૈકી ઘણાઓએ વાંચ્યું હશે. બાળકોને માટેનાં જોડકાં પુસ્તકો મહે વાંચ્યા છે તે સર્વમાં મને એ ઉત્તમ-મનમોહક જણાયું છે. એ પુસ્તક વાચતાં મને બહુજ મજા પડી હતી. ન્હાના બાળકો માટે એકાદ એવું પુસ્તક લખવાની ઇચ્છા પણ મને થઈ હતી. એ પુસ્તકમાં જે મુખ્ય ખૂબી મહારા જોવામાં આવી છે તે એ છે કે પરસ્પર નહિ, એવી વાતોનો તેમાં સંગ્રહ છે. એક કલ્પના કરવામાં આવે છે તે પૂરી થાય નહિ; ત્યાં બીજી કલ્પનાનો અડગો ઉભો કરી દેવામાં આવે છે, અને એ ઉભય કલ્પનાઓનો પરસ્પર જંદા પણ સંબંધ નહિ. આ સર્વ કથન અસંબંધ છે એમ આપણે ન્હાના હોઈએ ત્યારે જણાવું નથી. તે વખતે એ સર્વ વાતો બરાબર સત્ય જેવી બાંસે છે. એ પુસ્તકના કર્તાએ પોતાની બાળ્યાવસ્થાની મનોવૃત્તિનો પૂરો વિચાર કરી બાળકોને માટે એ પુસ્તક રચ્યું હોય એમ જણાઈ આવે છે. બાળકોને જે વાત સુસંગત-વાસ્તવિક લાગે છે તેજ વાત વય અને અનુભવમાં વૃદ્ધ થતાં અસંગત અને અવાસ્તવિક જણાય છે. જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી આપણે પણ બાળકો જેવા જ છીએ. ઉપર્યુક્ત પુસ્તકનાં જેની આ સંસારની રિયલિટી છે. તેમાં સ્વપ્નની પેઠે આપણે અનેક વસ્તુઓ, અનેક ક્રિયાઓ, અનેક ભાવનાઓ વારંવાર જોઈએ છીએ. એકની એક વાત જ્યારે વારંવાર આપણા જોવા આવે ત્યારે આપણે એમ માની લઈએ છીએ કે અમુક કારણ .

અને અમુક કાર્ય છે; અને એમ ધારી લઇએ છીએ કે એજ પ્રમાણે વારંવાર બન્યા કરશે. આ સ્વપ્નની સમાપ્તિ થતાં ખીજા કંઈક એવાજ નિયમનું આપણે અનુમાન કરી લઇએ છીએ. સ્વપ્નમાં આપણને કાર્ય કારણનો જે ભાવ અને સુમંગલિતિ જણાય છે—તે મૃગજાળ છે—તે અવાસ્તવિક છે એવું જ્ઞાન આપણને તેજ દશામાં થતું નથી, પણ ભ્યારે આપણે જાગીએ છીએ ત્યારેજ જણાય છે કે સ્વપ્નગત બનાવો અમંગલ્ય હતા. તેજ પ્રમાણે આ વિશ્વરૂપ મહાસ્વપ્નમાંથી જાગૃત થતાં, જ્ઞાનની દૃષ્ટિ ઉપડતાં—સત્યની સાથે આ વિશ્વની દૃષ્ટિથી આપણે માનેશા નિયમે અને મહાનિયમોની તૂલના કરતાં આપણને અનેક અમંગલ બનાવો—અનેક અષ્ટિત ઘટનાત્મક ક્રિયાઓ દૃષ્ટિગત થશે. આપણને એમ સ્પષ્ટ જણાશે કે આ પદાર્થો કે ઇન્દ્રિયો સર્વ ઉડી જનાર વાદળોની પેઠે છે. તે ક્યાંથી આવે છે, ક્યાં જાય છે તે આપણે જાણતા નથી; પણ તે ઉડી જાય છે, તે અવાસ્તવિક અને અસંગત છે એમ આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ. એક કીટ (પનગ) જેવા પ્રાણીથી લઈને તે ચંદ્ર અને સૂર્ય પર્યટના સર્વ પદાર્થો વિદ્યારી અને ઉડી જનાર જણાય છે—એ માયા છે. અવિદ્યારી સ્થિતિમાં સ્થિર જે કોઈ પણ તત્ત્વ હોય તો તે તમે પોતેજ—તમારો આત્માજ છે. વાદળ આવે છે ને જાય છે, સંસાર આવે છે ને જાય છે, જીવન આવે છે ને જાય છે, તમે ત્યાંજ છો. આ અવિનાશી અગર અને અમર તત્ત્વ—એજ પામવા યોગ્ય છે. ત્યાંજ જ્ઞાનંદનો અવધિ છે. જાણ દૃષ્ટિથી—મનની કે જુદીની દૃષ્ટિથી જોતાં તે પરમાત્મારૂપ આપણાથી સ્થિત જણાય છે, અંતરાભિગુણ થઈ તેને જોતાં તે આપણા અંતરમાં આપણાથી અભિન્ન જ જણાય છે. તે એકજ છે—સર્વમય છે. તે આપણા આત્માથી ભિન્ન નથી. હું છું એ એકજ તત્ત્વની બે દિશાઓ છે. જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી જોતાં “તુહિવું” છે. આપણાથી ભિન્ન

અને સત્યને તમારા આત્મામાં ગુથી ઘો ! એકજ વિચાર કરો !
 અહં બ્રહ્માસ્મિ હું તેનાથી અભિન્ન છું, એ ચિંતનને તમારા ચિત્તથી
 દૂર થવા ઘો નહિ. એ સિવાયના જે જે વિચારો, જે જે ધ્યક્ષ્યો
 અને જે જે ભાવનાઓ છે તે સર્વ તમારા આત્માને બંધન કરના-
 રજ છે. હું અમુક છું એ ભાવના તદ્દન બાલીશ છે. ખરૂં જોતાં
 શરીર અને મન એ મનુષ્યના આત્માનાં બંધનોજ છે. પરમેશ્વર,
 પૂજા, ઉપાસના એ પણ મનુષ્યના આત્માને જડ બંધનોમાંથી હોડા-
 વનાર સૂક્ષ્મ બંધનોજ છે. ફરી ફરી, શ્વાસે શ્વાસે અહં બ્રહ્માસ્મિ
 એ ભાવના સિવાય બ્રહ્માંડ સમસ્તને તમારા મગજમાંથી હોડાવી ઘો !
 યન્ન નાન્યત્પદ્યતિ નાન્યચ્છુણોતિ નાન્યદ્વિજાનાતિ સ ભૂમાઽથ
 યન્નાન્યત્પદ્યત્યન્યચ્છુણોત્યન્ય દ્વિજાનાતિ તદલ્પં યો ધૈ ભૂમા
 તદમૃતમય યદલ્પં તન્મર્ત્યં સ મગવઃ કસ્મિન્નપ્રતિષ્ઠિત ઇતિ
 ર્હ્યે મહિન્નિ યદિ ઘા ન મહિન્નિતિ. (છાંદોગોપનિષદ ૭-૨૪)
 જ્યાં એક અન્યને સાંભળે છે, જ્યાં એક અન્યને જુએ છે તે પરિ-
 મિત-અલ્પ છે. જ્યાં એક એકને સાંભળતો નથી, જ્યાં એક એકને
 જોતો નથી, તે અનંત છે. સર્વથી ઉચ્ચ ધામ એજ છે. જ્યાં પ્રમાણ
 અને પ્રેમ એકરૂપ થાય છે; જ્યાં પૂજક અને પૂજ્ય અભિન્ન થાય
 છે, ત્યાં તેનો વાહ છે. જ્યાં હુંજ ગુરુ અને હુંજ શિષ્ય છું, જ્યાં
 હુંજ રાજા અને હુંજ પ્રજા છું, જ્યાં હુંજ વક્તા અને હુંજ શ્રોતા
 છું તે રચાતજ એક નિર્ભય છે. જ્યાં આપણેજ સર્વસ્વ દોષએ-
 જ્યાં આપણાથી ભિન્ન એવું કશુંજ નથી ત્યાં બીતિ રાખવાનું તો
 પ્રયોગનજ શું હોય ? એજ સાંભળવું-એનોજ વિચાર કરવો-
 એવુંજ ધ્યાન કરવું એજ એક માર્ગ છે

તેં છાંડ્યો અને સર્વ બાવનાઓને ફેંકી દો ! સર્વેનું વિસ્મરણ કરી
 શરવારે એનું જ સ્મરણ કરવું જોઈએ. ક્ષુપટપર ફરી ફરી પ્રેમ-
 પૂર્વકે એજ પ્રેમધાગનું સિંચન થવું જોઈએ. એ પ્રેમધારાને હૃદય
 મૂંડી પહોંચ્યા હો. હૃદયની ગુહ્યતમ ગુહ્યમુખી એ ધ્વનિને પહોંચવા
 હો ! રક્તના એકે એક મિન્ડને, એકે એક નાડીને, મગજની
 એકે એક શિરાને એ પ્રેમધ્વનિથી ગાજી ઉઠવા હો; એટલે શાન્ત
 સોહમ સોહમ એવા ધ્વનિનો સ્પર્શ તમારા હૃદયમાં રમી રહેશે.
 મૃત્યુના મુખમાં જઈને પણ પ્રેમથી ઉચ્ચાર કરો કે સોહમ્ હું તેજ છું.
 હિન્દુસ્તાનમાં એક સંન્યાસી હતો તે નિરંતર શિવોહમ્ એજ ઉચ્ચાર
 કરતો હતો. એકવાર તે એક નિર્જન અરણ્યમાંથી પસાર થતો હતો ત્યાં
 એક વાઘે આંખિંતો તેના ઉપર હુમલો કર્યો. તેના શિવોહમ્નો
 જાપ તો ચાલુ જ હતો. વાઘે પળખી તેનું શરીર ચીરી નાંખ્યું,
 ત્યારે પણ તેના મુખમાંથી એજ ઉચ્ચાર થતો હતો. જ્યાંસુધી તેના
 દેહમાં જીવ હતો ત્યાંસુધી એજ શબ્દ તેના મુખમાંથી નીકળતો
 હતો. ગમે તેવા ભયંકર સંકટની વચ્ચે, મૃત્યુના મુખમાં જતાં, લડા-
 ઈના મધ્યભાગમાં ચારે તરફ શત્રુઓ ઘેરી વળ્યા હોય ત્યારે, સસુ-
 દના તળે ભાગમાં ફૂંટતાં, કોઈ ઉચ્ચ પર્વતના ભયંકર શીખરપરથી
 ધકેલાના કે અરણ્યમાં નિરાધાર ભટકતા પણ આપણા મુખમાંથી એજ
 શબ્દ નીકળવા હો ! આપણું હૃદય એજ બાવનાઓથી ભરેલું રહેવા
 હો ! રાત્રે અને દિવસમાં, જાગૃત અને સ્વપ્નમાં સોહમ્નો જાપ
 તમારા મુખમાં ચાલુ રાખો. પ્રેમનામનો પુનરુચ્ચાર હૃદયમાં બળ
 અને શ્રદ્ધા વ્રજ કરે છે. નાયમાત્મા ચલહાનેન લભ્યઃ બળહીન
 ગ્રાહ્યંસ આત્માનો લાભ પ્રાપ્ત કરી ચક્રો નથી, (મુદ્ક દોષનિવદ્
 ૩-૨૪) આ શ્રુતિવાચ્ય લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે. “ઓ પ્રભુ ! હું
 પાપી છું, હું દુઃખાર્ત છું” એવા શબ્દો કદિ પણ ઉચ્ચારો નહિ !

શું તમને કોઈ આવીને સહાયતા કરવાનું હતું ? તમે પોતેજ આ વિશ્વના ઉત્પન્ન કર્તા છો, તોપણ તમને સહાય કરનાર બીજું કોણ હોય ? આ માનવ કે દેવ અંગે દાનવ સૃષ્ટિમાં એવો કોઈ પણ મનુષ્ય નહિ હોય કે જે તમારી અપેક્ષામાં તમને સહાય કરવાને અધિક સમર્થ હોય ! આ જગતમાં પરમેશ્વરજ તમે હો તો તમે કોની પાસેથી સહાયની યાચના કરો અને કોણ તે તમને આપે તેમ છે ? જે તમને કોઈ પણ સહાય કરનાર હોય તો તે તમે પોતેજ છો. આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને કમચિદ્ એ પ્રાર્થના સફળ થઈ કંઈક લાભ જણાય છે તો આપણે માની લઈએ છીએ કે એ પ્રાર્થના સાંભળનાર આપણાથી કોઈ બિન પદાર્થ છે, પણ એ કેવળ ભ્રમણા છે. ખરી રીતે એ પ્રાર્થના સફળ કરનાર તમે પોતેજ છો; યદ્યપિ તમે એ રહસ્ય સમજી શકતા નથી. આપણને એમ લાગે છે કે મદદ બહારથી આવે છે પણ આપણા સિવાય આપણી જાતને મદદ કરનાર અન્ય કોઈ પણ પદાર્થ કે શક્તિ નથી. આપણેજ આપણા કર્તા અને આપણેજ સંહર્તા છીએ. રેશમનો કીડો પોતાના પેટમાંથી તણ કાઢી પોતાના જ શરીરને વીંટાળે છે, અને બ્યારે તેનાથી બરાબર જકડાઈ જાય છે ત્યારે પોકારે છે કે “આમાંથી મને કોણ મુક્ત કરશે ?” આપણે સમજી શકીએ છીએ કે તેની એ ચિન્તા બ્યર્થ છે. આવી સ્થિતિમાં તેને કોઈપણ સહાયતા કરી શકે તેમ નથી. તેણે પોતેજ મોજાવી જાળ તેણે પોતેજ તોડવી જોઈએ. એ જાળ પોતે તોડનાં તેનું મુદ્દ

એકાંત જાપથી તમારાં મનોવિકારો અને અનંત જન્મોની વાસનાઓ ભરખીમૂત થસે. જેમ ઘોર નિદ્રામાં બેજાન-પટેલ અમુક વ્યક્તિને લગાડવા માટે વારંવાર તેનું નામ દઈ બોલાવવાની તથા હલાવવા વગેરે ક્રિયાઓ કરવી પડે છે; તેવીજ રીતે ઘોર નિદ્રામાં પડેલી આપણી સ્વરૂપ ભાવનાને જાગૃત કરવા માટે વારંવાર જાપરૂપી પ્રદારોની જરૂર છે. તે સિવાય બીજા કોઈ ઉપાય સાધ્ય નથી. તમારી સમ્યક્તિને જાગૃત કરવામાં વિગ્રહ થાય એવા સર્વ આહારવિહારનો ત્યાગ કરો ! જ્ઞાનયોગી થવાના જીગ્રસુએ હૃદયની કુર્બળતા અને કાર્યમાં મદોત્સાહનો સત્ત્વ ત્યાગ કરવો જોઈએ. કુર્બળ-કાયર મનુષ્ય કોઈ પણ કાર્યે સુક્તિના માર્ગનો અધિકારી થઈ શકતો નથી.

અભ્યાસનો આરંભ કરતાં પ્રથમ આપણે મનમાંથી સર્વ સંશયોને દૂર કરવા જોઈએ. ખૂબ સંશય કરો ! તર્ક કરો, વિચાર અને વિવેકથી સત્યને તમારા હૃદયમાં હસાવો—હૃદ કરો અને સત્ય તમારા અંતઃકરણમાં સ્થાપિત થાય કે પછી તરતજ સર્વ તર્કવાદ અને મંશયને હરમેશને માટે રજા આપો. મુનિવ્રત ધારણ કરી સત્યનું જ મનન કરો ! તમારા મનમાં સંશય ઉત્પન્ન થવાનું સ્થાન જ ન રહેવા દો, તેમજ બીજાને સમજાવવા માટે પણ તર્ક કરવાનું છોડી દો ! હવે વાદવિવાદ અને તર્ક વિતર્ક શા માટે ? તમારા મનનું સમાધાન કરવા માટેજ તર્ક છે. હવે તમારે તર્ક વિતર્ક અને વાદવિવાદ મૂકીને કોઈ ઉત્તમ અને કુચ્છ અનુભવનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો છે તોપણ શા માટે નકામા ત્રિવાદમાં સમયનો દુરપયોગ કરવો ? હવે સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવા નિરન્તર સત્યનું ચિન્તન કરતા આપણે આપણા પ્રયત્નમાં સહાય કરનાર દહતાના વિચારોનો આશ્રય કરીને જરા પણ સંશય કે અદૃઢતા ઉત્પન્ન કરે એવા વિચારોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. શુદ્ધ ભક્તિમાન સાધુપુરુષ પોતાની પ્રિય મૂર્તિ કે અન્ય એવા

દૃશ્ય સાધનદ્વારા પરમાત્માનું નિરંતર ચિંતન કરે છે. આ માર્ગ જો કે સરળ છે તથાપિ એ માર્ગ લાંબો છે એમાં તો ખોટું નથી. રાજ યોગી મહાત્મા પોતાના હૃદયમાં ચિંતન કરતો કુંડલિની (મનશક્તિ) ને જાગૃત કરવાના પ્રયત્નમાં નિમગ્ન થાય છે. જ્ઞાનયોગનો માર્ગ આ ઉભયથી ભિન્ન પ્રકારનો છે. જ્ઞાનયોગી, શરીર અથવા મનનું અસ્તિત્વ જ નથી એવું ચિંતન કરે છે. શરીર, મન અને તત્તજ્જન્ય વ્યવહારની કલ્પનાનો સર્વથા લોપ થઈ જવો જોઈએ. જ્યાં શરીર અને મન વાસ્તવિક રીતે અસ્તિત્વમાં જ નથી ત્યાં તેનો વિચાર કરવો એ ભ્રમણા છે. જેમ એક રોગનું સંમન થતાં ખીજા રોગને આમંત્રણ કરવું એ મૂર્ખાઈ છે તેવીજ રીતે જ્ઞાનીને આ સર્વ પ્રયત્ન આ સંસારનો વ્યવહાર તેની દૃષ્ટિમાંથી લોપ થઈ જવા માટે છે. યોગી થયા છતાં જો શરીર અને મનની કલ્પના રહે તો એ યોગ જ નથી. જ્ઞાન યોગનો માર્ગ અત્યંત કઠિન અને દુસ્તર છે. જો એકજ શબ્દમાં જ્ઞાનનું રહસ્ય સમજાવવાનું હોય તો તે નૈતિ છે. જ્ઞાનયોગી દરેક વસ્તુને નૈતિ અર્થાત્ આ નહિ, આ નહિ એમ કહી તેનાથી દૂર રહે છે. આમ “નૈતિ, નૈતિ” કહેતાં છેવટે શું રહે છે? તે પોતેજ તેનો આત્માજ. એ આત્માજ પામવા યોગ્ય છે. હું જાની છું એમ કહેવું સહેલું છે પણ જ્ઞાનનો માર્ગ અત્યંત કઠિન છે. છુરસ્ય ધારા નિશિતા દુરત્યયા । દુર્ગપથસ્ત કવયો યદંતિ (કોપનિષદ ૧-૩-૪) તલવારની ધારપર ચાલવું અને જાની થવું એ બે સમાન છે; તથાપિ બન્ન પામવાનું કારણ નથી, ધીરજ છોડવાનું કારણ નથી. શ્રુતિ પ્રેમ અને શ્રદ્ધાથી કહે છે કે, ઝતિષ્ઠતઃ જાગ્રતઃ પ્રાપ્યચરા નિયોઘત । ઉહ ! જાગૃત થા ! અને જ્યાંસંધી લક્ષ્યને પહોંચાય નહિ ત્યાંસુધી ધીરજથી પ્રયત્ન કર !

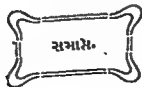
આ પ્રમાણે “હું દેહ છું કે હું મન છું” એ સુંદ્ર કલ્પનાઓનો

જાનીએ સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ. “હું સ્વામી છું” એવી ભાવના મ્હારા મનમાં થાય તો તેનો અર્થ એટલોજ કે મને શરીરાદિનો મોહ છે; અને આ મોહને દૂર કરવા જાનીએ પોતાના મનને ઉપાશ્રમ આપી કહેવું જોઈએ કે “તું દેહ નથી.” “તું આત્મા છે.” “ભવે શરીરને મેં કંડો વ્યાધિઓ પોતાનું ધર બનાવે તેથી તને શું છે ? વિકાળ મૃત્યુ પોતાના જડખાં ઉધાડી છેક સમીપ આવે તેથી પણ ત્હારે શું બપ પામવાનું છે ? નહિજ કારણ કે મૃત્યુ તને સ્પર્શ કરવાને સમર્થ નથી. જો તું દેહજ ન હોય તો દેહને ચૂમી સળવવો, તેને સ્વરૂપવાન બનાવવું, એ શા માટે ? હે મન ! શું તને ફરી માયાના દાસ-ત્વમાં પડવાની ઇચ્છા છે ? શું તૂટેલી જાળ ત્હારે ફરી બાંધવાની છે ? નહિ ! નહિ ! તું એ સ્વપ્નને જૂઠી જા ! તું તેજ છે, એ ત્હારા સ્વરૂપનું ચિંતન કર !” જાનીનો આ માર્ગ છે.

બુદ્ધિ કહે છે કે, “આ શરીર મને ઇશ્વરે આપ્યું છે; અને તેનાદ્વારા આ સંસારસાગર હું પાર ઉતરી જાઉં એ તેનો ઉદ્દેશ છે માટે એ મધુર તરી જવાય ત્યાંસુધી શરીરનું રક્ષણ કરવું એ મ્હારો ધર્મ છે.” યોગી કહે છે કે, “આ શરીર અનેક શક્તિઓનું કેન્દ્ર છે, તે શક્તિઓ પૂર્ણપણે વિકાસ પામે ત્યાંસુધી મ્હારે ‘શરીરનું રક્ષણ કરવું’ આવશ્યકીય છે.” જાનીને શક્તિની કે બવસાગર તરવાની અપેક્ષા નથી. તેને મોહ ખમાડી શકે એવી કોઈ પણ વસ્તુ આ જગતમાં નથી. તેને એકજ વસ્તુની અપેક્ષા છે, તેના હૃદયમાં એજ ધ્વનિ થાય છે કે, “હું સદૈવ મુક્ત છું. હું કોઈવાર પણ બંધ નહોતો. હું આ સૃષ્ટિના આત્માનો પણ આત્મા છું. મને પૂર્ણત્વ આપનાર ઈતર કંઈ શક્તિ અસ્તિત્વમાં છે ? હું પોતેજ પૂર્ણ છું હું બંધનમુક્ત છું.”

મનુષ્ય સ્વતઃ જ્યારે પૂર્ણ થાય છે-પોતે જ્યારે પ્રેમસ્વરૂપ થાય

છે, ત્યારે સર્વત્ર તેને પૂર્ણતા અને પ્રેમ જણાય છે. જ્યારે તે સર્વત્ર અપૂર્ણતા જુએ છે ત્યારે સમજવું કે તેની પોતાની અપૂર્ણતાનું પ્રતિ-
બીમ્બ તેને સર્વત્ર જણાય છે. જો તે પોતે અપૂર્ણ ન હોય તો
બીજામાં તેને અપૂર્ણતા શી રીતે દેખાય ? જાનીને પૂર્ણતા કે અપૂ-
ર્ણતા કંઈ નથી. તે ઉભય પરિસ્થિતિને માટે નિષ્પૃહી છે. તેની દૃષ્ટિમાં
તેના આત્મા સિવાય અન્ય કોઈ વસ્તુનું અસ્તિત્વ નથી. મુક્ત
સ્થિતિમાં તેને કંઈ પ્રિય નથી, તેમજ અપ્રિય પણ નથી. તેને કંઈ
સારું નથી તેમ નરસું પણ નથી. સારું અને નરસું એ બેદભાવ
કોના માટે છે ? જેનામાં એ બેદ છે. શરીરને કોણ જુએ છે ? શરી-
રની ભાવના કોને બંધનકર્તા છે ? જે પોતાને શરીર માને છે તેનેજ.
“ હું દેહ નથી ” એ અનુભવથી સાક્ષાત્ જ્ઞાતાં જગતની ભાવના
હડી જાય છે. તે હ્રમેશને માટે હડી જાય છે. વિચાર અને વિવેકથી
શ્રવણ અને મનનથી જાનીજન આ સંસારના બંધનને વીરતાથી તોડી
નાખી પોતાના પ્રિયતમને મળે છે. એજ તેનો માર્ગ છે. નૈતિ, નેતિ
આ નહિ, આ નહિ એમ સંસારની સર્વ બાંધબંધથી મુક્ત થઈ
જાની સત્ય સુખને પામે છે.

સમાપ્ત.

દાનવીર શેઠ માણેકચંદ પાનાચંદ જી. પી.

વદનં પ્રસાદં સદનં સદયં હૃદયં સુધામુચો વાચઃ
 • કરણં પરોપકારં ચેપાં કેપાં ન તે જના વન્ધ્યાઃ ?

“ જોમતું વદન પ્રસન્નતાના બંડારરૂપ, હૃદય દયામુક્ત, વાણી અમૃતની વૃદ્ધિ સમાન અને કર્મ પરોપકાર છે, એવા મહાજનો કોને વંધ નથી ? ”

વર્તમાન ગુજરાતમાં ઉદાર શ્રીમાનોનો છેક અભાવ નથી, પરંતુ તેઓમાં જેઓ ગાડરીઆ પ્રવાહમાં ન તણાતાં કંઈક અક્ષતનો ઉપયોગ કરીને દેશકાળની ખરી આવશ્યકતાઓને અનુસરતા માર્ગે પોતાની ઉદારતાનો ઉપયોગ કરતા હોય એવા તો યોગ્ય હશે. વળી તેમાં પણ સ્વપુરુષાર્થે મેળવેલા દ્રવ્યનો અર્ધ ઉપરાંત ભાગ જેમણે લોક-હિતમાં ખર્ચી નાખ્યો હોય એવા પુરુષ તો વિરલજ છે.

“ દિગંબર જૈન ” માસિકના એ છેલ્લા અંકમાં એક એવીજ કોટીના દાનવીર પુરુષ શેઠ માણેકચંદ પાનાચંદ જેઓ ગત આઠાઠે માસમાં ૬૨ વર્ષની વયે એકાએક વિદેહ થયા છે; તેમના વિશે કેટલાએક લેખો પ્રકટ થયા છે. આ ઉદારાત્મા જૈન જ્ઞાતિના હોઈ તેમની ઉદારતાનો મોટો ભાગ જૈનધર્મ અને સમાજ પ્રત્યે યોગ્યપણે હોવા છતાં અન્ય જ્ઞાતિવાળાઓ માટે પણ તે અનુકરણીય હોવાથી એ લેખોના સારાંશ પૂર્વક આ ઉલ્લેખ યોગ્ય વાચક બંધુઓ પ્રત્યે સાદર થામે છે.

શેઠ માણેકચંદ હીરાચંદના પ્રપિતા ઉદયપુર તાળાના બીંડર ગામના વંતની હોઈ ગરીબાઈને લીધે તેઓ સં. ૧૮૪૦માં સુરત

આવી રહ્યા હતા. તેમના બે પુત્રોમાંના એક હીરાચંદ્ર હતા. જેમના ચાર પુત્રોમાંથી શેક માણેકચંદ્ર ત્રીજા હોધ તેમનો જન્મ સુરતમાં સં. ૧૯૦૮માં થયો હતો.

આ ચારે બાધ્યાને શિક્ષણ ગુજરાતી લખવા વાંચવા પૂરતુંજ મળેલું હતું. માણેકચંદ્રનાં માતૃથી તેમને આઠ વર્ષનાજ મૂકીને ગુજરી જવાથી અને સ્થિતિ બહુજ ગરીબ હોવાથી નિર્વાહ માટે ધધો કરવા ઉપરાંત સંતાનોને સંધીને જમાડવાતુ તેમજ તેમની ખીજ સર્વ મંબાળ લેવાતું કાર્ય પણ તેમના પિતાજીનેજ કરવું પડતું હતું.

દેહલાંક વર્ષ પછી હીરાચંદ્રએ સર્વ પુત્રો સાથે મુબમ્બ આવીને પોતાના પુત્રોને મોતી પરાવી આપવાના ધંધામાં જોડ્યા. એક સંપ, કાર્યકુશળતા અને ચપગનાને લીધે મુબમ્બના ઝવેરીવર્ગમાં આ ચારે બધુએ એટલા તો પ્રિય થઈ પડ્યા કે જેથી તેમને પુષ્કળ કામ મળવા લાગ્યું અને “બાધરામ” એ ઉપનામથી તેઓને સર્વ જોવા-વવા લાગ્યા. શીરામ લક્ષમણદિ ચાગ બધુઓની જોડી ઉપરથી આ બધું ચતુરપને તેમની યોગ્યતાને લઈને આ નામ મળ્યું હોતું નેહયે. હજી પણ એમનું કુટુંબ ‘બાધરામ’ના નામથી મુબમ્બના ઝવેરીઓમાં જોડાખાય છે.

એ પછી આ બાધ્યોએ સ્વતંત્ર ચેત્રી રથાવી મોતીને વ્યપાર કરવા માંડ્યો અને તે પછી જમીન લેવા વેચવાનો ધધો પણ ચાલુ કર્યો. આ ઉભય ધધામાં કુશળતા અને પ્રામાણિકતાના મુલોને લીધે વિજયી થઈ તેઓ પેસે ટકે ગુખી થયા.

માણેકચંદ્રને આઠ વર્ષની વયથીજ મદિરમાં પૂજા પ્રસાદન કરવાની ટેવ પડી હતી, અને ૧૫ વર્ષની વયથી તેમણે નિત્ય રાત્રિ પૂજા કરવાનો નિયમ રાખ્યો હતો. પાંચે પાંચે તેમની મંદિરગિ

વધતાં વ્યાખ્યાન સાંભળવાને પણ તેઓ જવા લાગ્યા. જેના ચોગે એમના અંતરમાં ધાર્મિકસેવા, ધર્મોત્તરિ અને જાતિ ઉત્તરિના અંકુરો ફૂટવા લાગ્યા. આ અંકુરો ધીમે ધીમે એટલા તો ધ્રુવજ થયા કે જેને પરિણામે તેઓ આજે એક ઉત્તમ પરાપક્ષરી નર તરીકે પ્રસિદ્ધિને પામ્યા છે.

વખતોવખત તિર્થયાત્રાઓ કરવાને લીધે દિગંબરજૈનોની અને જૈનતીર્યોની કનિષ્ઠ દશા એમના જોવામાં આવી. જેની સુધારણા પાછળ આ ધાર્મિક નરે પોતાના તન, મન અને ધનનો જોવો ભોગ આપ્યો છે તેવો ભોગ આજ ૧૦૦-૨૦૦ વર્ષ સુધીમાં કોષકંજ જૈન શ્રીમાને આપ્યો હશે!

મુખ્યમાં સી. પી. ટૅન્ક પાસે આવેલી સમગ્ર હિંદુજાતિના ઉપયોગ માટેની 'હીરાબાગ' નામે વિશાળ અને સગવડભરી ધર્મશાળા શ. સવાસાખને ખર્ચે તેમજેજ બધાવેલી છે.

મુખ્ય, કોન્હાપુર, અમદાવાદ, જળપુર, આમી, રતલામ, હુબલી, સાંગલી, લાહોર, બેલગામ, અંદાબાદ, મૈસુર, બેંગ્લોર, વર્ધા, મેરઠ, દિલ્હી, મોલાપુર, વડવાણી, આકોલા ઇતિાદિ સ્થળોએ જૈન વિદ્યાર્થી-વર્ગ માટે બોર્ડીંગો સ્થાપવામાં તેમજ સ્થાપવાના કાર્યમાં સહાયતા કરવામાં પોતાના સમય અને મહેનતનો પુષ્કળ ભોગ આપવા સાથે ગીરોના લાખો રૂપિયા તેમજે ખર્ચ્યા છે. સ્વજાતિ માટે નવિન ધર્મ-શાળાઓ, શુદ્ધ ધર્મશાળા અને મદિરોના ઉદ્ધાર, સ્કૉલરશીપો, જૈન ગ્રાવિદ્યાશાળાની યોજના, ગ્રંથોદ્ધાર, ગ્રંથદાન, જૈન ડિરેક્ટરી, અમદાવાદમાં બોર્ડીંગ ઉપરાંત દેશી ઔપધાયણની સ્થાપના ઇ. ઇ. અનેક કાર્યો પાછળની તેમની ઉદારતાની એકત્ર રકમ આડથી દશ લાખની થવા જાય છે. સમેતરીખરના દેશપ્રસિદ્ધ વાંધા માટેના ૪૩માં શ. ૧૦૦૦૦) ની રકમ પોતે ભરવા ઉપરાંત ત્રણ ચાર લાખનું

ફેંટ પણ પુષ્કળ થમ લઈને તેમણેજ ભેગું કર્યું હતું. સંતાનમાં તેઓએ પુત્રીઓ અને એક છ વર્ષનો પુત્ર મૂકી ગયા છે.

મરતાંની ધડીસુધી ધંધા નોકરીની હાથવોચ કરતા રહી તેમાંને તેમાંજ છેલ્લો શ્વાસ મૂકીને આલોક પરલોકમાં દુઃખજ ભોગવવાને સુખયક્ષા લોભી મૂખાઓએ ધડો લેવા જેવું તેમની જીંદગીનું એક તત્ત્વ એ છે કે, પોતાની ૫૦ વર્ષની વય થવા પૂર્વેજ તેઓ ધંધા-રોજગારમાંથી શરેજ થઈ પરોપકારનાં કાર્યો પાછળજ પોતાનો સમય ગાળીને સ્વજીવનનું સાધક કરી ગયા છે.

ખીજું તત્ત્વ એ છે કે સંતાનો ગળું પકડીને ખોલવા ન કે અથવા ખોલી ચકાચ તો મંદવાડની લચરીમાં ગણાઈ જાય એ દશાએ પહોંચતાંસુધી ફેટસાક બિચારાઓ પોતાની પરોપકારની બાવનાઓને પ્રકટરૂપ આપતાં અચકાચ છે, અને આખરે તે પાર પાડવામાં નિષ્ફળ જાય છે; તેમ ન થવા દેતાં ઉપની સર્વ ઉઠારતાઓ ઉપરાંત વાર્ષિક રૂ. ૧૩૦૦૦) ની આવકની એક અઢી લાખની મિશ્કતનું દ્રષ્ટ એ વર્ષ અગાઉ તેઓ કરી ચૂક્યા હતા. જેની આવકમાંથી જૈન પરિશાલય તથા પાઠશાળાના નિભાવની, પોતાના પિતાના નામથી સ્થાપેલાં તમામ ધર્મખાતાંઓની કેમરેખની તથા તીર્થરક્ષા, ધર્મોપદેશ, રક્ષાસરશીપ ઇત્યાદિ બાળતાની યોજના તેઓ કરી ગયા છે.

તેમના જીવનનું ત્રીજું તત્ત્વ એ છે કે, ધન એ સદા દાઈની પાસે સ્થિર રહ્યું નથી અને યોગ્ય ધણું વર્ષ કે એકાદ પેરી વહેશે ત્રોટે તેનો નાશ અવશ્ય સુખયજોજ હોવાથી ઘનઘસા તેનો જોડો સફુપયોગ થયો તેટલોજ પુણ્યના ઝપમાં જીવની માથે રહેનાર છે, એ વાત તેઓ સમજતા હતા. મરતાંની ધડીસુધી ધન પ્રાપ્તિની હાથવોચ આડે આ લોકમાંયે કર્યું સુખ ન મળે, અને ક્યો પરોપકાર ન થવાથી ખાલી હાથે જવું પડી પરલોકમાં પણ પૂરી ફરિયા ભોગવતી

પે, એવું જીવન ગાગનાર ડાંલાડમરાઓએ આ વાત બહુજ ધ્યાનપર લેના જેવી છે. સ્વાર્થ સ્વાર્થ ક્યા કરી પોતાના આલોક તેમ પરચોકના મુખપી ખરા સ્વાર્થપર કુહાડો મારી રહેલા મનુષ્યોએ ગેઠ માણેકચંદણના આ જીવનતત્ત્વને પોતાનું બનાવી ખરો સ્વાર્થ દાનમાંજ ગહેસો છે એ મમજવું બેધ્યે. ગેઠ માણેકચંદણ આ લોકના સ્વરૂપ જીવનમાંથી પરલોકના દીર્ઘજીવનના મુખની તૈયારી પાછળ પોતાના ધનનો અર્થ ઉપરાંત વ્યય પરહિતાર્થ કરીને પુણ્યરૂપી અધિક મુખપ્રદ અને અવિક સત્ય ધનને સાથે લઈ ગયા છે.

કંઈ એક મનુષ્યો એવા હોય છે કે પોતાના ધંધા કે કુટુંબમાં કંઈ આદત આવી પડતાં પોતે જે કંઈ ધર્મકાર્ય કરતા હોય, તે ત્યજ દઈને એમ મમજ લે છે કે ધર્માચરણથીજ એવી આદતો આવે છે. શરીરના ધા સોયે સરી જતા હોય તેનું રહસ્ય કુદી સમજાવતે લીધે તેઓ મમજ શકતા નથી. શેઠ માણેકચંદણના જીવનનું ચોથું તત્ત્વ એ છે કે તેઓને અનેક કૌટુંબીક કુખો વારવાર રહેવા પડ્યા છતાં ધર્મકાર્યોમાં ઉલટા તેઓ અધિક ને અધિકજ વધ્યા જતા હતા.

તેમના જીવનનું પાંચમું તત્ત્વ એ છે કે ઉદારતા ધનવાનનાં સંતાન ધણે ઠેકાણે વિલક્ષણ સ્વભાવનાં જોવામા આવે છે, ત્યારે શેઠ માણેકચંદણએ પોતાના વિધવા પુત્રી ગ૦ સ્વ૦ મગન બહેનનું જીવન પશુ પરોપકાર પરામણજ બનાવી ચૂક્યું છે. એ બહેનને હરતે સ્વચ્છા-તિની સહાયપાત્ર વિધવાઓ વગેરેના હિતાર્થ એક ‘આવિકાશ્રમ’ ની યોજના કરાવીને એક સારી જેવી મિલકત તેમને સોંપેલી છે, આ ‘આવિકાશ્રમ’નો ઉદ્દેશ એ છે કે જૈન વિધવાઓનું જીવન મુખદાયી બનાવવું, સધવાઓ તથા કન્યાઓને ગૃહિણીનું યોગ્ય કર્તવ્ય શીખવવું અને જૈન શાંતિમાં શિક્ષિત અને ઉપદેશિકાની ન્યૂનતા છે તેની પૂરતી કરવી. એ આશ્રમમાં જૈનધર્મશાસ્ત્ર, ગણિત, વાચન,

સીવણ, ભરત, બૂગોળ, પાકંશાસ્ત્ર ઇત્યાદિ શિક્ષણ અપાવા ઉપરાંત સહાયપાત્રો માટે જન્મવા તથા રહેવાની સગવડ પણ છે. એ આશ્રમનો માસિક ખર્ચ રૂ. ૨૫૦) શુભારે છે. આ સંસ્થા તરફનું એક છાપેલું વિનંતિપત્ર જોતાં જણાય છે કે “સ્વં શેઠજીની હયાતિમાં તેમની પૂર્ણકૃપાથી આશ્રમને ખર્ચનો ભાર જરાપણ માલૂમ પડતો નહોતો; પરંતુ હવે આ આશ્રમ ભારે ચિંતામાં છે.” શક્તિવાન જૈન ઉદારાત્માઓની ફરજ છે કે આશ્રમને આ ચિંતામાંથી મુક્ત કરી અધિક ઉન્નત બનાવવાના કાર્યમાં તેનાં સુયોગ્ય ચાલક મગન બહેનને ઉદાર સહાય આપવી. જો તેમનો દેહ વધુ ટક્યો હોત તો પોતાના બાળપુત્રને પણ તેઓ પોતાના સદગુણોનો રંગ સ્વહસ્તેજ ચકાવી શક્યા હોત. આશા છે કે તેમના કુટુંબીજનો તેને શુભ સંસ્કારોનો, સારા સંગનો અને ઉત્તમ કૃણવણીનો યોગ કરાવી પોતાના પરોપકારી પિતાના નામને શોભાવે તેવો બનાવવામાં કસર રાખશે નહિ.

આ પ્રમાણે અનેકવિધ સદ્કાર્યો કરવા પાછળ પોતાના ધનના અર્ધ ઉપરાંત ભાગનો વ્યય તેઓએ કર્યો હતો. જો તેઓનું આયુષ્ય અધિક લાંબાનું હોત તો વિલાયત જઈ ત્યાં પણ જૈનબ્રાહ્મણ સ્થાપવાની અને મુખ્યમાં માંસાહારીવર્ગ માટે વેશ્ટેબલ હોટેલો સ્થાપવાની એમની ઉમેદ હતી.

જેમ તેમનું જીવન અનેકા માટે બોધપ્રદ હતું, તેમ તેમનું અવસાન પણ બોધપ્રદ ગણવા યોગ્ય છે. કાંઈ પણ વ્યાધિ કે મંદાડ ન બોગવવો પડતાં માત્ર ચોક્કસ સમયમાં તેમનું સરીર છટકું હતું.

પોતાના પરિચયમાં આવનારને તેઓ એજ સલાહ આપતું કે જાહેર કામોમાં ભાગ લ્યો. પરોપકાર થવા ઉપરાંત તેથી પ્રતિષ્ઠા પણ મળે છે અને અનેક સારા મનુષ્યો સાથે જોળખાણ પીઠાણ પી આડકતરી રીતે પોતાના ધંધામાં પણ લાભ થાય છે. વળી આ

હતા તે સુવવનારાં કેટલાંક વચનોના ઉત્તારા “દિગંબર જૈન” મંથિ
અહિં આપવા ઉપયોગી થઈ પડશે.

“શેઠ માણેકચંદજીનું” નામ સર્વ સ્થળે ધરગાયુજ હતું. દિગં
બરીમાં એમના કરતાં વિદ્યા અને સમૃદ્ધિમાં વિશેષ બીજા
ધર્માએ પુરો છે, પણ શેઠ માણેકચંદજી સ્વભાવ, ઉદારતા
અને જાતિભોગાદિને લીધે આખા હિંદના દિગંબરજૈનોના
એક રાજા થાને વાંધસરોય જેવા હતા.”

“આ મહાન નરના વિયોગથી દિગંબરજૈન કામે એક મહાન
સંચાલક ગુમાવ્યો છે અને તેની ખોટ કદિ પણ પૂરાઈ શક
વાની નથી.”

“હજારો માણસ તરફથી—બહી ભુરી સુણીને પણ, કામ
કર્તાનો કષ્ટપિણ્ણ બદલો મેળવવાની આશા વિના નિસ્વાર્થપણે
પોતાના કર્તવ્યમાં મરતાં સુધી દત્તચિત્ત રહેનાર પુરુષને મહાત્મા
નહિ તો બીજું શું કહેવાય? ધન્ય છે તેવા પુરુષને અને ધન્ય
છે તેની જનનીને કે જેણે આવા મહાત્માને પોતાની કુખે અવ-
તાર આપ્યો.”

“એમના જવાથી, એમના નામથી જાણીતા એવા પ્રત્યેકજનને
કંઈને! કંઈ ખોયું છે. કુર્કુબીઆએ અનુકરણીય મહાત્મા
દેહીમાથી જન્મીયું છે, મિત્રોએ અંકુશનો વિશ્રામ ખોયો છે,
દોષોએ આરિચ્છનો ઉત્તમ નયનો ખોયો છે.”

પદાર્થ માત્રનું જીવન ધારણનું ત્રિગુણાત્મક હોવાથી પૂર્ણ નિર્દોષ
‘તો જન્મતમાં કોઈ અને કશુંજ હોઈ શકે નહિ, “હતા! કોઈ મતભેદ,
શુભ કાર્ય—કીર્તિ મેળવનાર પ્રત્યેની અસહનતા કે એવા પોતામાંનાજ
વિકારોને લીધે એજ પ્રસિદ્ધ ‘પુરુષોમાં’ દોષારોધ કરનારાઓ! તેમજ
અવ્યવસ્થા, દોષને મોહ્ય જોઈ પ્રકટ ઉત્તમ ગુણોને નકાના જેવામા

ખિતા હૃદયરૂપી દુરળીનનો ઉધો ઉપયોગ કરનારાઓનો પણ જગતમાં
 વિશે હોતો નથી. એવા મનુષ્યોના કુકથનને અવકાશ આપવા કરતાં
 અમે તેમને ભલામણ કરીશું કે સ્વં શેઠજીના જગપ્રસિદ્ધ ઔદાર્યનું
 દર્શન અને અનુકરણ કરીને તેમણે પણ સ્વપરનું દિત સાધવું. આવી
 જગદ્રષ્ટીવાળાઓની દયાપાત્ર સ્થિતિ માટે દયાની ભાવના કરી,
 મોણેકચંદ્રજીનાં પરોપકારી કાર્યોથી મુદ્દિત થઈ જણાવીશું કે તેમનું
 સુચરિત્ર વર્તમાન શીમાન અને ઉદારવર્ગ માટે બોધપ્રદ અને અનુ-
 કરણીય છે. જે દેશના ધનિકોનો મોટો ભાગ ઉદારતાને ફરજરૂપે
 સ્વીકારીને તેને પોતાની સમીપે જ ન આવવા દેતો હોય, અને
 જે કંઈક આવી જાય તો માત્ર બાલ્ય કીર્તિનો એકાદ પોલ પોલ
 આડંબર કરવામાં કે ઠાંતો દરાયવાઓને, એદીઓને કે ધનિક ધર્મ-
 ગુરૂઓને ધનમિદાબથી અધિક પુછ કરવામાં તેનો ઉપયોગ કરવામા
 કૃત કૃત્યતા મનાતી હોય; અજ્ઞાન અને તજજન્ય અનેકવિધ દુઃખ-
 દૈન્યમાં પોતાના લક્ષાવધી ચાતીબધુઓ અને કોટયાવધી દેશબધુઓ
 રીબામા કરતા હોવા છતાં જે દેશના મોટા ભાગના ધનિકો તેને જોઈ
 શકવાનાં ચક્ષુઓ અને સ્હમજી શકવાની સ્હમજશક્તિથી બેનશીબ
 હોય; એવા દેશમાં પોતપોતાની ચાતિ માટે પણ લાગણી ધરાવીને
 સહાય પાત્રોને જ્ઞાનદાન આપવામાં સ્વધનનો ઉદારતાથી વ્યય કરનારા
 મોણેકચંદ્રજી જેવા સહઆવધિ ઉદારાત્માઓની આવશ્યકતા છે. આ
 આવશ્યકતા પૂરી પડે અને ધનવાનોમાં ઉદારતા સાથે દેશકાજાનુરૂપ
 જ્ઞાનમોર્ગોની સ્હમજજી આવે, એ ભાવનાપૂર્વક સ્વં ના આત્માને
 અધિક શાન્તિ ઈન્હી આ ઉદ્દેશ મમાત કરીશું.

સર્વ તાપની શાન્તિ કરી ચારે પદાર્થને પમાડનાર ઉત્તમ શ્રી

શાન્તિપર્વ-મહાભારતનું

રાજધર્મ, આપદધર્મ અને મોક્ષધર્મ

પૃષ્ઠ ૮૪૦-અધ્યાય ૩૬૬, ઉત્તમ ભાષાંતર, મજબૂત
કાગળ, મુંદર છપાઈ, સોનેરી પૃષ્ઠ, છતાં મૂલ્ય-પ્રથમના રૂ. ૮)
ને બદલે માત્ર રા. સામાન્ય આવૃત્તિ રૂ. ૨) પો. ના-
૧૯૬૧ આખર સુધી દર પ્રતે રૂ. ૦૮ કમી લેવાશે.

સ્વામી રામતીર્થ

એમ. એ ના સદુપદેશ-ગ્રંથ ૧ લો.

ભાગ ૧ થી ૫ ભેગાની નવિન આવૃત્તિ.

તેમનું ચરિત્ર તથા ચાર દર્શનીય છબીઓ સાથે મ્હોટાં પૃષ્ઠ
૪૨૦, પાકું પૂકું, છતાં માત્ર ૧) સોનેરી ૧૧ પો. ના-

આ અદ્ભૂત ગ્રંથ વ્યવહાર પરમાર્થ જાનેની સિદ્ધિનાં અનેક ઉત્તમ
રહસ્યો સામન્સ, શાસ્ત્ર અને દર્શનોત્તરો સરળ અને સચોટપણે સમજાવી વા-
ચકનાં હૃદયમાં અપૂર્વ ચૈતન્ય, અખૂટ ઉત્સાહ અને દિવ્ય મનોબળને રેડે છે.

શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી ભગવદગીતા.

ગીતાના શ્લોક, અર્થ તથા શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું ચમત્કારી
ચરિત્ર અને તેમણે રચેલી “ભાવાર્થદીપિકા” નામે ઉત્તમ,
વિસ્તૃત ટીકાના સરળ ભાષાંતર સહિત.

મ્હોટાં પૃષ્ઠ ૪૫૦. મજબૂત કાગળ, સોનેરી પુકું છતાં માત્ર ૨) પો. ના
સરતું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય, મુંબઈ અને અમદાવાદ.

. અને લોકપ્રિય, મોટા અને સસ્તા ગ્રંથો.

રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ.

ગ્રંથ ૧ લો-મેવાડ રાજ્યનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ.

પ્રખ્યાત રામ, ગણા, બાદશાહ ઈ. ૪૦ વ્યક્તિઓનાં ચિત્ર, ૧૬૦૦ નવિન દીપ્તિ તથા કર્નલ ટાડના ચિત્ર અને ચરિત્ર સાથે; મોટાં ૮૦૦ પૃષ્ઠ, મજબૂત પૂઠું, છતાં માત્ર રૂ. ૨, ઉચા કાગળ કાપડી પૂઠું રૂ. ૨૧, આમ ઉંચી મર્યાદામુદર આટલિ રૂ. ૩૧, પો. બૂક.

શ્રી શિવાજી છત્રપતિ.

. હિંદુધર્મના પગકમી મંરેશક અને મરાઠી રાજ્યના મહાન સંસ્થા-
પક ધીરનીર પુરુષનું આ જીવનચરિત્ર તદ્દન નવીન, મોટું, પુષ્કળ
દ્રષ્ટીકોલાવાળું અને રસિક તથા બોધપ્રદ હોઈ દરેક રવધર્મના અને
સ્વદેશના અભિમાનીએ ખામ વાંચવાયોગ્ય છે. મોટાં ૩૫૦ પૃષ્ઠ, મજબૂત
પૂઠું છતાં માત્ર ૦૧૧ ઉચા કાગળ ૧) ઉત્તમ આટલિ રૂ. ૧૧ પો. બૂક

આર્ય મિષક.

અથવા-હિંદુસ્તાનનો વૈદ્યરાજ.

પૂર્વાર્ધ, ઉત્તરાર્ધ ભેગા-રૂ. ૧૦)ને બદલે માત્ર ૧૧ માં!
વૈદ્યકનો આ ઉપયોગી ગ્રંથ વૈદ્યોએ તેમજ ગૃહસ્થોએ ઘરમાં રાખવા
યોગ્ય છે. પ્રથમ આટલિના રૂ. ૧૦) હતા તેને બદલે આ ત્રીજી આટલિ
સરોધન તથા મુદ્રાવધારા સહિત નીકળવા છતાં, આ ખાતાના સસ્તા-
પણાના ધોરણને અનુસરીને માત્ર રૂ. ૧૧ માં મળે છે. પો. બૂક વધુ.
સસ્તું સાહિત્યવધેક કાર્યાલય. મુંબઈ ૨ અને અમદાવાદ.

કાપડ બજારની આગમાં કાણની તીજેરીઓ બળી ગઈ

લખમીદામ ખીમજીની કાપડ મારફટમાં આગ થઈ તે વખતે દુકાનોમાં ગોદરેજની સાત તીજેરીઓ હતી, અને એકેએકમાં મોતી દાગીના, ચલણી નોટો, ખતપત્રો વગેરે તદ્દન સનામત રહ્યું હતું.

આગ થઈ ગઈવા પછી બીજી 'એ જોવામાં આવ્યું' જે જ્યારે ગોદરેજની સવળી તીજેરીઓ માહેલો આવેજ સખત તેમજ નરમ આગમાં સનામત રહ્યો હતો ત્યારે બીજા દેશી અને વિનાયક મેકરોની તીજેરીમાં જ્યાં આગ સખત હતી ત્યાં સધળું બળી ગયું હતું. આ બજારની અણી ઉપર હતું, અને હજારોની ચલણી નોટો ત્રાવસો થઈ ગયો હતો, પણ જ્યાં નરમ હતી ત્યાંજ બચી ગયું હતું.

આ વાતની ખાત્રી થવાથી કેટલાકોએ એ આગમાં પોતાની તીજેરી માંહેલી ચીજો બચી જવાની સર્વિસીકટા જે કે વિલાયતી અને બીજા ગામઠી મેકરોને આપી છે, તે છતાં તેઓએજ આગ પછી નવી તીજેરીઓ ગોદરેજનીજ ખરીદી છે.

ગોદરેજ ઍન્ડ બોઈસ મેન્યુફેક્ચરીંગ કું.

કારખાનું.—જેસ કુમની પાસે, પરેલ—મુંબઈ.

દુકાન:—શેખમેન સ્ટ્રીટ, મુળજી જેઠા મારફટની સામે—મુંબઈ.

શાખા:—રીચીરોડ—અમદાવાદ.